

पृष्ठ ४००

● प्रकाशक

श्री रतन जैन पुस्तकालय

पाथर्डी (अहमदनगर, महाराष्ट्र)

● प्रकाशन

वि० सं० २०२६, वसन्त पंचमी

१९७३, फरवरी

● व्यवस्था—

सजय साहित्य सगम

दास बिल्डिंग, न० ५

विलोचपुरा आगरा-२

● मुद्रक

श्रीचन्द सुराना के लिए

राष्ट्रीय आर्ट प्रिंटर्स

मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा-३

● मूल्य . छह रुपये मात्र

प्रकाशकीय

श्रमण सघ के द्वितीय पट्टघर परमश्रद्धेय आचार्य श्री आनन्दऋषिजी म० सा० के प्रवचनों का सग्रह पाठकों में लोकप्रिय होता जा रहा है, अध्यात्म-रसिक जिज्ञासुओं में उसकी माँग बढ़ती जा रही है—यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है ।

आचार्य श्री की प्रवचन माला का योजनावद्ध प्रकाशन हमने गत वर्ष ही प्रारम्भ किया था । इसकी मूल प्रेरणा तो हमें जिज्ञासु पाठकों से ही मिली, उसी से प्रभावित होकर आचार्य श्री के अतेवासी एव सुयोग्य शिष्य श्री कुन्दन-ऋषि जी ने प्रवचन-प्रकाशन की भावना विगत खुशालपुरा चातुर्मास में श्रावक सघ के समक्ष व्यक्त की । वहाँ के उत्साही श्रावक सघ ने इन प्रवचनों के सकलन एव सम्पादन-प्रकाशन में उचित उत्साह प्रदर्शित किया और यह कल्पना साकार रूप लेने लगी । अल्पसमय में ही 'आनन्द प्रवचन' के दो भाग प्रकाशित हो गये और यह तृतीय भाग आपके समक्ष है ।

प्रवचनों का संपादन वहन कमला जैन 'जीजी' ने बड़ी ही कुशलता तथा शीघ्रता के साथ किया है । इनके प्रकाशन में भी अनेक सद्गृहस्थों ने सहयोग प्रदान किया है (जिनकी शुभ नामावली अगले पृष्ठों पर अंकित है) साथ ही श्रीयुत श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस' ने इनको सुन्दर व शीघ्र मुद्रित कराकर पुस्तकाकार रूप दिया है । पंडितरत्न श्री विजयमुनि जी शास्त्री ने इसका आदि वचन लिखकर पुस्तक के गौरव में चार चाँद लगा दिये-हैं । इन सब के उदार सहयोग के प्रति हम कृतज्ञ हैं ।

आशा और विश्वास है कि प्रथम दो भागों की भाँति यह तृतीय भाग भी पाठकों को रुचिकर व पठनीय लगेगा ।

मन्त्री

श्री रतन जैन पुस्तकालय, पाथर्डी

हमारा महत्वपूर्ण साहित्य

- + अध्यात्म दशहरा
 - + समाजस्थिति दिग्दर्शन
 - + ज्ञानकुंजर दीपिका
 - + अमृत काव्य-संग्रह
 - + तिलोक काव्य-संग्रह
 - + चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न
 - + सस्कार (उपन्यास)
 - + श्रमण सस्कृति के प्रतीक
 - + ऋषि सम्प्रदाय का इतिहास
 - + आनन्द प्रवचन (प्रथम भाग)
 - + " (द्वितीय भाग)
 - + " (तृतीय भाग)
-

जैन धर्म, दर्शन और सस्कृति का सार ज्ञान देने वाला प्रतिनिधि मासिक—

सुधर्मा

आप पढ़िए, औरों को प्रेरणा दीजिए । सम्पूर्ण साहित्य के लिए पत्र-व्यवहार करें—

श्रीरतन जैन पुस्तकालय

पाथर्डी : (अहमदनगर, महाराष्ट्र)

आदिवचन

परमश्रद्धेय आचार्य सम्राट् पूज्यप्रवर श्री आनन्दकृष्ण जी महाराज से आज कौन व्यक्ति अपरिचित होगा ? उनके परिचितों को खोज निकालना कठिन नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को खोज निकालना सरल बात नहीं होगी, जो उनके जादू-भरे व्यक्तित्व से आज तक अपरिचित रहा हो। समग्र जैन समाज ही आज उन्हें अपना श्रद्धेय नहीं मानता, बल्कि जो जैन नहीं हैं, वे जैनो से भी अधिक तन्मयता के साथ, अपार निष्ठा के साथ, उन्हें अपना पूज्य मानते हैं, उन्हें अपना देवता मानते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं। वस्तुतः आचार्य श्री अपने में महानतम हैं।

अभी पिछले वर्ष तक मैं महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र प्रान्त के नगर-नगर में और ग्राम-ग्राम में मैंने परिभ्रमण किया है। आचार्यश्री की जन्मभूमि और दीक्षाभूमि भी देखने का सद्भाग्य मुझे मिला। मैं यह देखकर चकित रह गया कि महाराष्ट्र की जनता के मन पर उनके जादू-भरे व्यक्तित्व की एक अमिट छाप है। वहाँ के लोग आनन्द विभोर होकर कहते हैं—“मानव जीवन का चरम लक्ष्य है आनन्द। और वह हमें मिल गया है। इस आनन्द को पाकर हम स्वयं आनन्दमय चित्त में इतने निमग्न हो चुके हैं कि अब हमें किसी अन्य आनन्द की न आकांक्षा है, और न अभिलाषा ही।” इसी को मैं व्यक्तित्व का चमत्कार कहता हूँ। यही है, जीवन की उच्चतम दशा।

आज का बुद्धिवादी व्यक्ति इस भावना को श्रद्धा का अतिरेक भी कह सकता है। परन्तु, यदि किसी मानव ने आज तक कुछ पाया है, तो यह सत्य है कि वह उसे श्रद्धा के अतिरेक में से ही उपलब्ध हो सका है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो कुछ पाया, गौतम ने महावीर से जो कुछ पाया, तथा आनन्द ने बुद्ध से जो कुछ पाया, वह सब कुछ श्रद्धा की चरम-परिणति है। श्रद्धा-शून्य व्यक्ति को कुछ भी उपलब्ध करने की निश्चित ही असंभावना है। आचार्यश्री स्वयं ही श्रद्धामय पुरुष हैं। श्रद्धा ही उनका जीवन है, और श्रद्धा ही उनका प्राण है। श्रद्धा में से श्रद्धा ही उपलब्ध हो सकती है, अश्रद्धा कभी नहीं।

महाराष्ट्र सतों की पावन-भूमि रहा है। महाराष्ट्र की भूमि के कण-कण में श्रद्धा, प्रेम और सद्भाव परिव्याप्त है। यदि महाराष्ट्र का वास्तविक

परिचय पाना हो, तो आपको कम से कम वहाँ के तीन सतों का परिचय पाना ही होगा—सत ज्ञानेश्वर, सत तुकाराम, और सत समर्थरामदास । सत ज्ञानेश्वर ने गीता पर जो ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है, वह उनकी शिक्षा का फल नहीं है, वह उनके अनुभव का परिणाम है । सत तुकाराम ने जो अमग छन्दों में पद्यों की रचना की है, वह किसी स्कूल की शिक्षा नहीं है, वह उनके जीवन की गहराई में से मुखरित हुआ है । सत समर्थ रामदास ने अपने दास बोध में जो कुछ लिखा है, जो कुछ बोला है, और जो कुछ उपदेश दिया है, वह कहीं बाहर से नहीं, उनके हृदय के अन्तस्तल से ही अभिव्यक्त हुआ है । महाराष्ट्र के सतों की इस पावन-परम्परा की जीवन्त कड़ी है परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट आनन्दकृष्ण जी महाराज । गुरु कौन हैं ? सत का लक्षण क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में अध्यात्मयोगी श्रीमद राजचन्द्र जी ने अपने आत्म-सिद्धि ग्रन्थ में कहा था—

आत्म-ज्ञान समदर्शिता,
 विचरे उदय प्रयोग ।
 अपूर्ववाणी परमश्रुत,
 सद्गुरु लक्षण योग्य ॥

आचार्य श्री इस अर्थ में वे गुरु हैं, जिसमें समस्त लक्षण घटित हो जाते हैं । उनकी वाणी निश्चय ही अपूर्व है । उनका श्रुत निर्मल है । आत्म-ज्ञान ही उनके जीवन का लक्ष्य है । शान्त स्वभाव होने के कारण और उदार भावना के कारण समदर्शिता भी उनमें मुखरित हो उठी है । सत तुकाराम के शब्दों में वे जब महाराष्ट्र की जनता को अपनी वाणी से मन्त्र-मुग्ध कर देते हैं, तो जनता झूम उठती है । जिन लोगों ने उनकी अमृत वाणी का पान मराठी भाषा में किया है, वे कहा करते हैं कि जितना माधुर्य और जितना ओज, उनकी मराठी भाषा में है, उतना अन्य भाषा में नहीं । अपने प्रवचन के मध्य में जब वे ज्ञानेश्वर की ओवी और सत तुकाराम का अमग तथा समर्थ रामदास जी का “मनाचे श्लोका” बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे तीनों सत ही साक्षात् अपने सहज भाव में और सहज स्वर में बोल रहे हों । यही कारण है कि उनके प्रवचनों में मराठी भाषा की कविताएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं । जैसे—

पोटा साठी खटपट करिशी अवघा बोल ।
 राम नाम घेता तुम्ही वसती दातखील ॥

पेट के लिए तो तुम हर समय खटपट करते हो । कभी भाषणवादी, कभी लोगो को भुलावा देनेवाली चटपटी बातें, और कभी धन-कुवेरो की अथवा अफसरो की खुशामद करने में नहीं चूकते । किन्तु जब ईश्वर भजन करने का अथवा राम-नाम लेने का समय आता है, तो मानो तुम्हारी जवान गूंगी हो जाती है, अथवा तुम्हारे दाँत एक दूसरे से चिपक जाते हैं । सत तुकाराम का एक दूसरा अभग भी पढ़िए और उसका आनन्द लीजिए—

द्रव्याचि या आशा तुजला दाही दिशा न पुरती ।

कीर्तनाशी जाता तुभी जड़ भाली माती ॥

इस धन की अभिलाषा लिए हुए तो तुम दसो दिशाओं में जाने के लिए सदा तैयार रहते हो, यहाँ तक कि दस दिशाएँ भी तुम्हारे लिए पूरी नहीं पड़ती । किन्तु, धर्म की साधनारूपी एक दिशा में जाना तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है । सत तुकाराम अपने एक दूसरे अभग में ससारी आत्माओं को उद्वोधन देते हुए कहते हैं कि—

“आशा-तृष्णा माया अपमानाचे बीज,
नाशिलि या पूज्य होइजे ते ।”

आशा, तृष्णा और माया ये तीनों अपमान के बीज हैं । इनका नाश करने पर ही मनुष्य पूजनीय हो सकता है । वस्तुतः भारतीय सत्ता ने जहाँ वैराग्य-सरिता प्रवाहित की है, वहाँ उन्होंने इच्छा, तृष्णा एवं माया का भी विरोध किया है । आचार्य श्री की वाणी में, उनके अमृतमय प्रवचनों में इस प्रकार के उद्धरण स्थान-स्थान पर मोती के समान जड़ित होते रहते हैं, और उनका प्रभाव श्रोताओं के मन एवं मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं । इसी प्रकार आचार्य श्री के प्रवचनों में प्राकृतभाषा, संस्कृतभाषा, हिन्दी भाषा और फारसी भाषा के पद्य भी यथा-प्रसंग और यथावसर सहजभाव से उनके श्री मुख से फूल जैसे झरते रहते हैं । यह उनके अपने प्रवचनों की एक विशेषता ही है कि वे अपने अनुभव का समन्वय अपने से पूर्व आचार्यों एवं संतो की वाणी से करते जाते हैं । यही कारण है कि उनके प्रवचनों में माधुर्य एवं गाभीर्य प्रस्फुटित होता रहता है । आचार्य श्री की प्रवचन शैली बड़ी अद्भुत है, उनकी भाषा बड़ी मधुर है, और उनके भाव गम्भीर होने पर भी सर्व सामान्य जनता की पकड़ में आसानी से आ जाते हैं । वक्तृत्वकला की यह सबसे बड़ी सिद्धि एवं सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूँ ।

आचार्य श्री के प्रवचनों का सकलन, संपादन एवं प्रकाशन होना प्रारम्भ

हो चुका है । यदि आज से बहुत वर्षों पहले यह कार्य प्रारम्भ हो गया होता तो अभी तक जनता काफी लाभान्वित हो चुकी होती । आनन्द-प्रवचन के प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग प्रकाशित हो चुके हैं और अब तृतीय भाग प्रकाशित हो रहा है । इस तीसरे भाग में जीवनोपयोगी तथा हृदय-स्पर्शी अनेक विषयों का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है । जैसे—क्रिया, ज्ञान और श्रद्धा । पुरुषार्थ से सिद्धि, निद्रा त्यागो, अल्प भोजन और ज्ञान साधना, मौन की महिमा, सत्संगति दुर्लभ ससारा, ज्ञान प्राप्ति का साधन विनय, तपो हि परम श्रेय, असार-ससार, स्वाध्याय परम तप, दीप से दीप जलाओ, इन्द्रियो को सही दिशा बताओ, तपश्चरण किसलिए ? विनय का सुफल, सत्य का अपूर्व बल, आत्म-साधना का मार्ग, मुक्ति का मूल श्रद्धा आदि-आदि अनेक नैतिक एवं धार्मिक विषय इस तृतीय भाग में सकलित एवं सम्पादित किए गए हैं ।

आनन्द-प्रवचन के तृतीय भाग में संपादक ने जो श्रम किया है, निश्चय ही वह सफल हो गया है । प्रकाशक ने इन प्रवचनों का प्रकाशन करके धार्मिक जनता के मानस में सुसंस्कारों का जो बीज-वपन किया है, वे अवश्य ही धन्य-वाद के पात्र हैं । परम स्नेही मुनिवर प० प्रवर श्री कुन्दनऋषिजी ने इतने सुन्दर प्रवचनों का सकलन कराने का जो श्रेय किया है, उसके लिए मैं परम प्रसन्न हूँ । आशा है, भविष्य में भी वे अपने इस प्रयत्न को गतिशील रखेंगे । प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लेखक श्रीचन्द्रजी सुराणा 'सरस' के परिश्रम ने एवं उनकी मुद्रण कला ने प्रस्तुत प्रकाशन में निश्चय ही सोने में सुगन्ध का कार्य किया है । ये सभी सहयोगी बड़े भागी हैं, इस अर्थ में कि इन्होंने एक महा-पुरुष की वाणी को सामान्य जनता तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है ।

जैन भवन

—विजयमुनि शास्त्री

मोती कटरा, आगरा

२६-१२-७२

अपनी बात

पाठको ।

आपने कही पढा होगा कि स्वामी विवेकानन्द जी धूमते-धामते एक बार किसी ऐसे स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ किसी भवन का निर्माण कार्य चल रहा था । अनेको कारीगर और मजदूर अपने-अपने कार्य में जुटे हुए थे ।

स्वामी जी कुछ देर ठहर कर यह देखते रहे । इतने में एक व्यक्ति ईंटें और पत्थर अपने मस्तक पर ढोकर लाता हुआ दिखाई दिया । विवेकानन्दजी ने कुतूहलवश उससे पूछ लिया—“भाई ! यहाँ क्या बना रहे हो तुम ?”

उस व्यक्ति ने स्वामी जी को देखा तो अपने मस्तक पर रखा हुआ ईंटो का तसला नीचे पृथ्वी पर रख दिया और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अत्यन्त गद्गद् स्वर से बोला—“महाराज ! यहाँ भगवान का मन्दिर बन रहा है । बन जाने पर सैकड़ों-हजारों व्यक्ति आकर देव-दर्शन करेंगे तथा भक्तिपूर्वक पूजा-पाठ करके मनवाछित फल पाएँगे । मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ कि मुझे पहले ही भगवान के इस मन्दिर के निर्माण कार्य में अपना थोड़ा-सा सहयोग देने का सुअवसर मिल गया है ।”

वन्धुओ, इसी प्रकार श्रमण सघ के आचार्य सम्राट अपने सदुपदेशों के द्वारा जो आध्यात्मिक साहित्य का भंडार भर रहे हैं उसका वर्तमान में भी मुमुक्षु लाभ उठा रहे हैं और चिरकाल तक उठाते रहेंगे । किन्तु इसके सृजन सम्पादन के रूप में मुझे भी पहले ही जो लाभ मिल रहा है उसके लिये मेरे हृदय में आन्तरिक एव असीम प्रसन्नता है ।

आपके समक्ष “आनन्द-प्रवचन” का यह तीसरा भाग आया है और मुझे परम सन्तोष है कि इससे पूर्व मेरे द्वारा सम्पादित दोनों भागों को भी आप लोगों ने पसंद किया है । यही कारण है कि इस तीसरे भाग के सम्पादन में मेरा उत्साह बढ़ा है ।

मुझे आशा है कि इसे भी आप पसंद करेंगे तथा भविष्य के लिये मुझे प्रेरणा तथा उत्साह प्रदान करेंगे ।

इस तृतीय भाग के सम्पादन मे प्रकाण्ड विदुषी महासती श्री उमराव कुंवर जी 'अर्चना' का जो सहयोग और सद् प्रेरणा मिली है उसके लिये मैं बहुत आभारी हूँ ।

अन्त मे केवल इतना ही कि "आनन्द-प्रवचन" के प्रथम दोनो भागो के समान ही इस तीसरे भाग से भी पाठक अधिकाधिक लाभ उठाएँगे तो मैं अपना प्रयत्न सार्थक समझूँगी ।

—कमला जैन 'जीजी' एम० ए०

आनन्द प्रवचन—तृतीय भाग के प्रकाशन में उदारतापूर्वक सहयोग
देने वाले सद्गृहस्थों की

शुभ नामावली

- १००१) राजमलजी बाफना, गौतमपुरा
१००१) मानकचन्दजी राजमलजी जैन, इन्दौर
११०१) मैनाबाई जैन, देहली
५०१) सौ० चन्द्रकुवर बाई चन्दनमल जी जैन, सुजालपुर मण्डी
५०१) मुन्सीराम टेकचन्दजी जैन, देहली
५०१) फूलचन्दजी फूलफगर, औरंगाबाद
५०१) पृथ्वीराजजी चन्द्रलाल जी बोधरा, चाकन
५०१) रामा जैन हौजरी, लुधियाना
५०१) गेनमलजी मानकचन्द जी भलगट, नारायणगाँव
५००) भिकचन्दजी चन्दनमल जी राका, खुशालपुरा
५०१) पानकुंवर बाई C/o पन्नालाल जी जागडा, जालना
५०१) विरजीबाई C/o चम्पालाल जी वैद, चन्द्रपुर
५०१) सौ० सन्तोषदेवी प्रेमसागर जी जैन, गोविन्दगढ
५०१) जमनालाल जी रामलाल जी किमती, इन्दौर
२५०) ज्ञानचन्द जी चमन लाल जी जैन, मालेर कोटला
२५०) पन्नादेवी C/o खेरातीलाल जी जैन, "
२५०) टेकचन्द्र जी जैन, "
२५०) विरुमल जी रामधारीलाल जी जैन "
२५०) श्रीराम जी सराफ जैन, "
२५०) हनुमचन्द्र जी जैन ओसवाल, "
१५१) लखमीचन्द जी हस्तीमल जी ओसवाल, शाजापुर
१५०) जगन्नाथ जी सुरेन्द्र कुमार जी जैन, मालेरकोटला
१०१) गण्डाराम जी जैन "
२५१) जवाहरलाल जी सायरचन्द्र जी घोका, यादगौरी

विषय-सूची

१	कल्याणकारिणी क्रिया	१
२	पुरुषार्थ से सिद्धि	२३
३	निद्रा त्यागो ।	३७
४	अल्पभोजन और ज्ञानार्जन	४६
५	मौन की महिमा	६०
६	सत्संगति दुर्लभ ससारा	७४
७	ज्ञान प्राप्ति का साधन : विनय	८६
८	तपो हि परमं श्रेय	१०६
९	असार ससार	११८
१०	स्वाध्याय परम तप	१३५
११	दीप से दीप जलाओ ।	१४७
१२	इन्द्रियो को सही दिशा बताओ ।	१६०
१३	आत्म-शुद्धि का मार्ग चारित्र	१७३
१४	तपश्चरण किसलिए ?	१८८
१५	विनय का सुफल	२०४
१६	सत्य का अपूर्व बल	२१६
१७	आत्म-साधना का मार्ग	२३२
१८	मुक्ति का मूल - श्रद्धा	२४६
१९	समय का मूल्य आँको ।	२५६
२०	मानव जीवन की सफलता	२७०
२१	समय कम मजिल दूर	२८४
२२	समय से पहले चेतो ।	२९३
२३	वमन की वाञ्छा मत करो	३११
२४	रुकोमत । किनारा समीप है	३२५
२५	काँटों से बचकर चलो ।	३३५
२६	सुनकर हृदयगम करो ।	३४८
२७	जीवन को नियन्त्रण में रखो ।	३६१
२८	विजयादशमी को धर्ममय बनाओ ।	३७१

करें तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा वह ज्ञान को सफल बनाए। अन्यथा उसका प्राप्त होना न होना बराबर हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है—

“क्रियाविरहित हन्त ! ज्ञान मात्रमनर्थकम् ।”

—ज्ञानसार

अर्थात्—वह ज्ञान निरर्थक ही है जो व्रत-नियम, त्याग-प्रत्याख्यान आदि उत्तम क्रियाओं से रहित है।

आचरण का महत्व

मनुष्य के जीवन में आचरण का बड़ा भारी महत्व है। वही मानव महामानव बन सकता है जिसका चरित्र उच्चकोटि का हो।

बहुत समय पहले मैंने अग्रेजी की एक पुस्तक देखी थी जिसके चारों कोनों पर चार वाक्य लिखे हुए थे। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि वे वाक्य कौन-कौनसे थे और उनके द्वारा जीवन का किस प्रकार विश्लेषण किया गया था ?

पुस्तक के पहले कोने पर दिया था—“Blood is Life.” खून ही जीवन है। हम जानते भी हैं कि खून का शरीर के लिए अनन्यतम महत्व है। अगर वह नहीं है तो शरीर का अल्पकाल के लिए टिकना भी कठिन हो जाता है। जो कुछ मनुष्य खाता है उसका पाचन होने पर रस बनता है और उसी से रक्त का और वीर्य का निर्माण होता है जो कि जीवन को टिकाने के लिए अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के शरीर में खून का बनना बन्द हो जाता है उसका शरीर किसी भी हालत में अधिक दिन नहीं टिकता। इसलिए कहा गया है कि खून ही जीवन है।

अब पुस्तक के दूसरे कोने पर लिखा हुआ वाक्य सुनिये। वहाँ लिखा था—“Knowledge is Life” अर्थात्—ज्ञान ही जीवन है। ज्ञान के अभाव में जीना कोई जीना नहीं है। पशुओं के शरीर में खून काफ़ी तादाद में होता है किन्तु उनका जीवन क्या जीवन कहला सकता है ? कठिन परिश्रम किया, विवशतापूर्वक बोझा ढोया और मिलने पर चर लिया; वस प्रतिदिन यही क्रम चलता है। तो उन शरीरों में खून रहने पर भी क्या लाभ है उससे ? पशु के अलावा मनुष्य को भी लें तो नमार में अनेकों मूर्ख तथा अज्ञानी व्यक्ति पाये जाते हैं जो कि पशुओं के समान ही पेट भरने के लिये परिश्रम कर लेते हैं और उदरपूर्ति करके रात्रि को सोकर बिता लेते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म-अधर्म, पाप-

पुण्य, लोक-परलोक तथा जीव-अजीव आदि किसी भी तत्त्व को समझने का प्रयत्न नहीं करते। अपनी आत्मा के भविष्य की चिन्ता न करते हुए धर्माश्रय की ओर फटकते ही नहीं, किसी भी शुभ क्रिया को करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। यह सब क्यों होता है? सिर्फ ज्ञान के अभाव के कारण। तो ऐसी जिन्दगी पाकर भी उसका पाना सार्थक कहलाता है क्या? नहीं। जीवन वही सफल कहलाता है जिसे ज्ञान के आलोक से आलोकित किया जाय। अर्थात् मानव को ज्ञान की प्राप्ति करके उसकी सहायता से अपनी आत्मा को जानना-पहचानना चाहिये, उसके विकास और विशुद्धि का विचार करना चाहिये तथा उसमें छिपी हुई अनन्तशक्ति और अनन्तशान्ति की खोज करना चाहिये, तभी वह अपने मनुष्य-जन्म को सार्थक कर सकता है यानी मुक्ति-पथ पर बढ़ सकता है। कहा भी है—

“तपसा किल्बिष हन्ति, विद्ययाऽमृतमश्नुते।”

—मनुस्मृति

तप की साधना करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान की आराधना करने से “आत्मा की अमृतता” प्राप्त होती है।

कोई प्रतिबन्ध नहीं

इस ससार में हम प्रायः देखते हैं कि मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति में बहुत शीघ्र निराशा का अनुभव करने लगता है। वह धन-प्राप्ति की आशा, स्वास्थ्य लाभ की आशा और पुत्र-पौत्रादि की बढ़ोतरी की आशा का कभी त्याग नहीं करता किन्तु ज्ञान-प्राप्ति की आशा तनिक-सा कारण बनते ही त्याग देता है। घर-गृहस्थी का कर्तव्य-भार मस्तक पर आते ही अथवा उम्र के थोड़ा-सा बढ़ते ही वह अपने आपको ज्ञान-प्राप्ति के अयोग्य समझने लगता है।

किन्तु यह उसकी महान भूल है। ज्ञान-प्राप्ति में समय, काल अथवा उम्र का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उसके लिये तो ‘जब जागे तभी सवेरा’ साबित होता है। अतः जितना भी समय और जैसी भी सुविधा मिले, उसे ज्ञान का छोटे से छोटा अंश भी ग्रहण करते रहना चाहिये। नीतिज्ञों का कथन भी है—

“क्षणश कणश चैव विद्यामर्थं च साधयेत्।”

धनवान बनने के लिये तो एक-एक कण का भी संग्रह करे और विद्वान बनने के लिये एक-एक क्षण का भी सदुपयोग करे।

ऐसा क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि सम्यक्-ज्ञान प्राप्त करने पर ही

मनुष्य मुक्ति रूप सिद्धि को हासिल कर सकता है और ऐसी महान सिद्धि एक जन्म के प्रयत्न से नहीं, अपितु अनेक जन्मों तक प्रयत्न करने पर प्राप्त हो सकती है। जैसा कि कहा गया है

“अनेकजन्मससिद्धिस्ततो याति परा गतिम् ।”

सिद्धि का द्वार अनेक जन्म-जन्मान्तरो तक प्रयत्न करने पर ही खुल पाता है।

इस कथन से स्पष्ट है कि मानव को जीवन के अन्त तक भी अगर ज्ञान-प्राप्ति का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिये तथा किसी भी प्रकार की निराशा का अनुभव नहीं करना चाहिये।

आत्मा का एकमात्र साथी

जैन दर्शन के महान् ज्ञाता श्री वादिदेव सूरि के पास एक वृद्ध पुरुष ने सयम ग्रहण किया। सयम ग्रहण करने के पश्चात् श्री वादिदेव सूरि ने अपने वय प्राप्त शिष्य को ज्ञान-प्राप्ति की प्रेरणा दी।

वृद्ध सत ने अपने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके ज्ञानाभ्यास करना प्रारम्भ किया। और वे प्रतिदिन एकांत में बैठकर कुछ न कुछ याद करने लगे।

उन्हें ऐसा करते देखकर पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने यह सोचकर कि बूढ़ा तोत। अब क्या राम-राम पड़ेगा, उनका उपहास करना प्रारम्भ किया। एक दिन उसने जहाँ वे वृद्ध सन्त ज्ञानाभ्यास करते थे वही पर एक मूसल लाकर जमीन में गाड़ दिया और प्रतिदिन उसको पानी से सींचने लगा।

सन्त को उस व्यक्ति का यह कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कुतूहल न दबा सकने के कारण उन्होंने एक दिन उससे पूछ लिया—“भाई, इस मूसल को सींचने से क्या लाभ होगा ?”

व्यक्ति बोला—“मैं इसे इसलिये सींचता हूँ कि किसी दिन यह हरा-भरा हो जाएगा और इसमें फूल व फल लग जाएँगे।”

सत चकित हुए। बोले—“भला यह सूखी लकड़ी का मूसल कभी भी हरा-भरा हो सकता है ?”

“क्यों नहीं, जब आप जैसे वृद्ध व्यक्ति भी अब विद्या प्राप्त कर सकते हैं तो इस मूसल में फल-फूल क्यों नहीं लग सकते ? जल्द लग सकते हैं।”

सत को यह सुनकर अपनी ज्ञान-प्राप्ति के विषय में बड़ी आशका और

निराशा हुई। वे अपने गुरुजी के समीप पहुँचे और अपने प्रयत्न के विषय में निराशा व्यक्त की।

गुरुजी ने दृढतापूर्वक कहा—“यह कैसी बात है? मूसल जड़ है, परन्तु तुम चैतन्यशील हो। उसकी और तुम्हारी तुलना कैसे हो सकती है?”

सत पुन बोले—“गुरुदेव, मैं वृद्ध जो हो गया हूँ अब कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ?”

श्री वादिदेव सूरि मुस्कराये और बोले—“तुम्हारा यह शरीर बूढ़ा हो सकता है किन्तु इसके अन्दर रही हुई आत्मा बूढ़ी नहीं है। उसमें चैतन्यता का उज्ज्वल प्रकाश ज्यो का त्यो जगमगा रहा है। तुम्हें निराश होने का कोई कारण नहीं है। अभी तुम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लोगे वह तुम्हारी आत्मा का साथी बनकर सदा तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारी अनन्त यात्रा का पाथेय बनकर वह तुम्हारे साथ ही रहेगा।

गुरु की बात सुनकर सत की आँखें खुल गई और उन्होंने उसी क्षण से बिना किसी की परवाह किये तथा बिना तनिक भी निराशा का अनुभव किये ज्ञानार्जन में चित्त लगाया और कुछ समय बाद ही एक महान विद्वान और दार्शनिक बन गए।

इस उदाहरण से आशय यही है कि मनुष्य को बिना किसी बाधा की परवाह किये तथा बिना उम्र बढ़ जाने की निराशा का अनुभव किये जीवन के अन्त तक भी ज्ञान-प्राप्ति की आकांक्षा और प्रयत्न का त्याग नहीं करना चाहिये। उन्हें भली-भाँति समझना चाहिये कि—

“गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधं ।”

बुद्धिमानों को वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी नवीन-नवीन विद्याओं को अपनी सम्पूर्ण शक्ति द्वारा सीखना चाहिये।

वस्तुतः ज्ञान ही जीवन है। उसके अभाव में मनुष्य पशु के समान है और पशुवत् जीवन का प्राप्त करना न करना समान है।

अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुस्तक के तीसरे कोने पर क्या लिखा हुआ था? वहाँ लिखा था—Truth is life अर्थात् सत्य ही जीवन है।

जिसने यह वाक्य लिखा होगा, उसका मतव्य यही है कि शरीर में खून है, मस्तिष्क में ज्ञान भी है किन्तु अगर हृदय में सच्चाई नहीं है तो पूर्वोक्त

दोनों विशेषताओं के होने पर भी जीवन, जीवन नहीं कहलायेगा क्योंकि सत्य की महिमा अनन्त है और वही धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शास्त्रों में सत्य का अद्वितीय महत्व बताते हुए कहा है—

“तं लोगन्मि सारभूय, गम्भीरतरं महासमुद्राओ, थिरतरग मेरुपव्वयाओ, सोमतरगं चंदमंडलाओ, दित्तर सूरमंडलाओ, विमलतरं सरयनहमलाओ, सुरभितरं गन्धमादणाओ।”

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, २-२४

अर्थात्—सत्य लोक में सारभूत है। वह महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर है। सुमेरु पर्वत से भी अधिक स्थिर है। चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है और सूर्यमण्डल से भी अधिक दैदीप्यमान है। इतना ही नहीं, वह शरत्कालीन आकाश से भी निर्मल और गन्धमादन पर्वत से भी अधिक सौरभयुक्त है।

इस प्रकार जहाँ हमारे शास्त्रों में सत्य का अनेक प्रकार से निरूपण करते हुए उसके अनेक अंगों का तथा लक्षणों का विस्तृत विवेचन किया गया है, वहाँ सत्य को सर्वोच्च स्थान भी प्रदान किया गया है।

खेद की बात है कि आज के युग में सत्य को कौड़ियों के मूल्य का बना दिया गया है। चंद टको के लोभ में ही मनुष्य अपने ईमान को व सत्य को बेच देता है। आज का शासन विधान सत्य की रक्षा नहीं कर पाता तथा प्रत्येक व्यक्ति रिश्वतखोरी, झूठी गवाही अथवा इसी प्रकार के असत्य एवं अनीतिपूर्ण कार्य करके धनोपार्जन करने के प्रयत्न में लगा रहता है। परिणाम यह होता है कि वह न तो सत्य को ही अपना पाता है और न ही सच्चे सुख की प्राप्ति ही कर पाता है। उसका सम्पूर्ण जीवन हाय-हाय करने में ही व्यतीत होता है।

ऐसा क्यों हुआ ? इस विषय में किसी विचारक ने बड़ी सुन्दर और अर्थपूर्ण कल्पना की है। उसने बताया है—

पात्र परिवर्तन

जब मनुष्य ने अपने जीवन की दीर्घयात्रा पर चलने की तैयारी की और उस पर चलने के लिये पहला ही कदम बढ़ाया, ठीक उसी समय किसी अज्ञात शुभचिन्तक ने उसे दो पात्र दोनों हाथों में थमा दिये। और चेतावनी दी—
‘देखो, अपने दाहिने हाथ में रहे हुए पात्र की बड़ी सावधानी से रक्षा करना। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन निश्चित और सुख से ओत-प्रोत रहेगा।’

अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ अतः कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिये ।”

गुरुदेव ने उससे कहा—‘भाई ! दीक्षा लेना चाहते हो यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं इससे इन्कार नहीं करता किन्तु साधु बनने के पश्चात् पूर्णतया अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, सत्य बोलना होगा, चोरी नहीं करनी होगी, ब्रह्मचर्य से रहना और सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा ।”

उस व्यक्ति ने कहा—“मैं इन सबका पालन करूँगा ।” परिणाम यह हुआ कि उसे दीक्षा दे दी गई ।

किन्तु स्वाभाविक है कि कोई भी आदत जल्दी नहीं छूटती । एक दिन रात्रि के समय उस नवदीक्षित साधु ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार किसी सत का रजोहरण, किसी का बिछावन, किसी की माला और किसी की पूजनी आदि अनेक वस्तुएँ इधर की उधर कर दी ।

अब हुआ क्या कि अँधेरे स्थानक में सभी सत अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुओं को खोजने में परेशान होने लगे । बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह गड़बड़ कैसे हो गई ?

कारण जानने के लिये गुरु महाराज ने सभी से पूछना प्रारम्भ किया कि यह कार्य किसने किया और क्यों किया ? जब नवदीक्षित साधु से भी यह बात पूछी गई तो उसने कहा—“गुरुदेव ! यह सब मैंने ही किया है ।”

गुरुजी ने पुनः प्रश्न किया—“तुमने ऐसा क्यों किया ? मैंने दीक्षा देने से पूर्व ही कहा था कि किसी की भी वस्तु बिना उसकी आज्ञा से नहीं उठानी होगी ।”

सत ने हाथ जोड़कर कहा—“गुरुदेव ! मैंने किसी की भी चोरी नहीं की । एक भी वस्तु चुराकर अपने पास नहीं रखी । केवल आदत थी इसलिये आज इन वस्तुओं को इधर-उधर रख दिया है ।”

गुरुजी हँस पड़े और बोले—“भाई ! यह ठीक है कि तुमने किसी की वस्तु नहीं चुराई और तुम सत्य भी बोले हो किन्तु इस बात को भी ध्यान में रखो कि दूसरे की वस्तु को भले ही चुराया न जाय पर बिना उसकी आज्ञा के हाथ भी लगाया जाय तो साधु को चोरी का दोष लगता है और उसके आचरण में अशुद्धता आती है ।”

उस साधु को अपनी भूल समझ में आ गई और फिर कभी भी उसने वैसा नहीं किया ।

बधुओ ! आप भी समझ गये होंगे कि वह सत चोरी करना बुरा समझते थे और सत्य भी बोलते थे किन्तु आचरण में तनिक-सी असावधानी भी उनके जीवन को अशुद्ध बना रही थी जिसके लिए उन्हें सावधान होना पड़ा ।

आशा है आपको ध्यान होगा कि हमारा आज के प्रवचन का मूल विषय क्रिया-रुचि को लेकर ही चल रहा है तथा हमें इसके महत्व को समझते हुए अपनी क्रिया अथवा आचरण की शुद्धि तथा दृढता के विषय में समझना है ।

चरित्र निर्माण

सर्व प्रथम प्रश्न यह उठता है कि चरित्र क्या है ? संक्षिप्त में इसका उत्तर यही हो सकता है कि मनुष्य की भावनाओं और उसकी मन स्थितियों का सम्मिलित रूप ही चरित्र कहलाता है ।

मनुष्य का मन भावनाओं का एक अक्षय भंडार होता है । इसे सागर की उपमा दी जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं है । सागर में जिस प्रकार प्रतिपल असंख्य लहरें आती और जाती हैं, इसी प्रकार मन में भी निरंतर भावनाओं की लहरें उठती रहती हैं । उनमें कुछ शुभ और कुछ अशुभ होती हैं । यही भावनाएँ मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती हैं । शुभ भावनाएँ उत्तम सस्कारों को बनाती हैं तथा अशुभ भावनाएँ कुसस्कारों की । व्यक्ति अगर अपनी कुभावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तो उसके चित्त में कुसस्कारों का बीज जम जाता है और वही धीरे-धीरे उसे कुकर्म करने के लिए प्रेरित करता है । और जो व्यक्ति दुर्भावनाओं के वेग में नहीं बहता, उन्हें लहरों के समान आने और जाने देता है वह अपने हृदय में शुभ भावनाओं को रोककर सुसस्कारों का निर्माण करता है तथा उनसे प्रेरणा पाकर सुकर्म करने लगता है ।

ये सस्कार ही मानव के चरित्र का निर्माण करते हैं । अगर सस्कार शुभ हुए तो वह सच्चरित्र और सस्कार अशुभ हुए तो दुश्चरित्र व्यक्ति कहलाता है । कोई भी मनुष्य अपने जन्म से ही महान या निष्कृष्ट नहीं पैदा होता, वह शनै-शनै अपने एकत्रित किये हुए सस्कारों के बल पर ही उत्तम या अधम बनता है ।

मनुस्मृति में कहा गया है

“जन्मना जायते शूद्र. सस्काराद् द्विज उच्यते ।”

जन्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है, किन्तु सस्कारों के उत्तम होने पर द्विज कहला सकता है ।

कछुए के समान बनो !

एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि जिस प्रकार सागर में लहरे अवश्यमेव उठती हैं, उन्हें उठने से रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार मन के इस अथाह समुद्र में भी भावनाओं की तरंगों को उठने से नहीं रोका जा सकता। इनको रोकना अथवा मन की भावनाओं पर काबू पा लेना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में मनको मारना कठिन है।

फिर सवाल यह उठता है कि आखिर किया क्या जाय, जिससे मन की इन अशुभ भावनाओं के प्रभाव से बचा जा सके। इसका एकमात्र उपाय यही है कि मन-सागर में उठने वाली कुभावनाओं को वे जिस प्रकार जन्म लेती हैं, उसी प्रकार बहते हुए निरर्थक जाने दिया जाय। जिस प्रकार कछुआ अपने सिर और पैरों को अपनी शरीर रूपी खोपड़ी के अन्दर कर लेता है और अनेक प्रहारों को सहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी शुभ-भावनाओं को समेटकर अन्तरात्मा में छिपा लेना चाहिए तथा अशुभ भावनाओं की तरंगों को निरर्थक बह जाने देना चाहिए।

इसका परिणाम यह होगा कि अशुभ भावनाओं का प्रभाव मन पर अल्प-काल तक ही रहेगा। वास्तव में देखा जाय तो चरित्र का निर्माण मन में उठने वाली इन शुभ और अशुभ तरंगों के द्वारा ही होता है। ये उठती हैं और उठकर पुनः समाप्त भी हो जाती हैं। किन्तु इनकी असलियत समाप्त नहीं हो पाती। जिस प्रकार आग लगने पर उसे बुझा दिया जाता है पर कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय उसका कुछ न कुछ चिह्न उस स्थान पर अवश्य रहता है। ठीक इसी प्रकार मन में उठने वाली भावनाएँ भी अपनी कुछ न कुछ छाप अवश्य छोड़ जाती हैं। यद्यपि वे ऊपर से लक्षित नहीं होती किन्तु अज्ञात रूप से अपना काम करती रहती हैं अर्थात् मन के द्वारा शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं। बार-बार उठने वाली मन की लहरें जो कम या अधिक प्रभाव मन पर डालती हैं, वही सस्कार कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इन्हीं सस्कारों के द्वारा निर्मित होता है। अगर शुभ सस्कारों की मुख्यता रही तो चरित्र उत्तम बनता है, और अशुभ सस्कारों की मुख्यता रही तो वह निम्न श्रेणी का माना जाता है। सस्कार मनुष्य के अन्तर्जने में ही उसके कर्मों पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक आत्म-कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह मन में उठने वाली अशुभ भावनाओं का प्रभाव मन पर कम से कम पड़े, इस प्रयत्न में रहे। ऐसा करने पर उसके मन में शुभ विचारों की प्रबलता रहेगी और वे अशुभ विचारों को दबाते हुए मनुष्य को

शुभ-कर्म या शुभ-क्रियाएँ करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे तथा उसके चरित्र में दृढता आ सकेगी। चारित्रिक दृढता के लिए अभ्यास की आवश्यकता अनिवार्य है। उसके अभाव में उत्तम से उत्तम सस्कार भी अल्पकाल में ही लोप हो जाते हैं।

असाधारण शक्ति का स्रोत—अभ्यास

अभ्यास की शक्ति का वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। अभी मैंने आपको बताया है कि मन में निरंतर उठने वाली भावनाएँ धीरे-धीरे सस्कार बन जाती हैं और सस्कारों का समूह चरित्र के रूप में प्रकट होता है। जब मन में अधिक सस्कार इकट्ठे हो जाते हैं तो वे मनुष्य का स्वभाव बन जाते हैं। और वह स्वभाव तब कायम रहता है, जबकि मनुष्य अपने सस्कारों के अनुसार कर्म करने का प्रयत्न अथवा अभ्यास करता रहे।

ध्यान में रखने की बात है कि मनुष्य भले ही अनेकानेक शुभ सस्कारों का धनी बन जाय किन्तु उन्हें कायम रखने के लिए अगर वह क्रिया के रूप में उनका अभ्यास नहीं करेगा तो वे सस्कार उसके लिए लाभप्रद नहीं हो सकेंगे। अभ्यास के द्वारा कुसस्कारों को सुसस्कारों में बदला जा सकता है तथा बुरी आदतों को अच्छी आदतों में परिवर्तित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना भी पतित क्यों न हो, उसके लिए यह कहना कि वह कभी सुधर नहीं सकता, ठीक नहीं है क्योंकि वह व्यक्ति केवल गलत अभ्यास के बन्दी होता है और अगर उसे सत्संग मिले तथा शुभ कार्यों की प्रेरणा दी जाय तो धीरे-धीरे उन कार्यों का अभ्यास हो जाने में वह निश्चय ही सुधारा जा सकता है। चरित्र केवल अभ्यास का प्रतीक होता है जो कि नवीन अभ्यास से पुनः बदला जा सकता है।

अभ्यास में असाधारण शक्ति निहित है किन्तु वह धीरे-धीरे प्राप्त होनी है। आप लोग बड़े-बड़े पहलवानों को देखते हैं जो कि एक हजार दंड बैठक एक बार में लगा सकते हैं। किन्तु अगर उनसे आप पूछें कि आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई तो उत्तर यही मिलेगा कि प्रतिदिन अभ्यास करने में। पहले ही दिन हजार बैठकें लगा लेना स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। वह जब प्रारम्भ करेगा दस, बीस, पच्चीस या अधिक तो पचास बैठकों से भी प्रारम्भ कर लेगा पर हजार बैठकें प्रतिदिन लगाने के लिए उसे बहुत दिनों तक अभ्यास करना ही पड़ेगा। शक्ति की परीक्षा, दिवांडे देने वाले स्वस्थ शरीर में नहीं अपितु अभ्यास में की जा सकती है।

प्रतियोगिता

कहा जाता है कि एक बार एक राजा और रानी अपने महल के झरोखे में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे तथा बाहर के सुन्दर दृश्यों का अवलोकन भी करते जा रहे थे। अचानक राजा पूछ बैठे—“रानी ? तुम्हारे शरीर में ताकत अधिक है या मेरे शरीर में ?”

रानी यह प्रश्न सुनकर मुस्कराई और बोली—

“इस विषय में मैं क्या कहूँ महाराज ? आजमाइश करके देखना चाहिए।”

“हाँ, यह बात ठीक है। देखो, महल के नीचे वह गाय का छोटा-सा बछड़ा है कुछ ही दिन का जन्मा हुआ। देखें हमसे कौन उसे उठाकर ऊपर लाता है ?” रानी राजा की इस बात पर सहमत हो गई।

पहले राजा साहब नीचे गए और उस छोटे से बछड़े को गोद में उठाकर ऊपर ले आए तथा पुन ले जाकर नीचे छोड़ दिया। अब रानी की बारी आई। वह भी नीचे उतरी और बछड़ा छोटा-सा तो था ही अतः वह भी उसे उठाकर ऊपर ले आई और नीचे लेजाकर छोड़ भी दिया।

यह देखकर राजा बोले—“हम दोनों की ताकत समान है कोई अन्तर नहीं।” रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया केवल हँस पड़ी।

इसके बाद रानी के मन में न जाने क्या बात आई कि वह प्रतिदिन एक बार नीचे जाती और उस बछड़े को उठाकर ऊपर ले आती तथा वापिस छोड़ भी आती। यह क्रम बराबर एक वर्ष तक चलता रहा, रानी ने एक दिन भी बछड़े को उठाकर ऊपर लाने में नागा नहीं किया। बछड़ा अब एक वर्ष का हो चुका था।

अब एक दिन पुन जबकि राजा ऊपर महल में ही थे, रानी ने कहा—“महाराज ! आज हम फिर से देखें कि हम दोनों में से किसी की ताकत घटी तो नहीं ?”

राजा ने उत्तर दिया—“न तो हम वृद्ध हुए हैं और न ही रोग-ग्रस्त। फिर ताकत क्यों घटेगी ? वह तो एक वर्ष पहले के समान ही होगी।”

“फिर भी परीक्षा कर ली जाय तो क्या हर्ज है ?” रानी ने आग्रह किया।

राजा प्रसन्नता के मूड में तो थे ही, बोले—“अच्छी बात है ऐसा ही सही पर आज किस प्रकार हम अपनी शक्ति की परीक्षा करें ? बछड़ा तो बड़ा हो गया ?”

“बड़ा हो गया तो क्या हुआ ? हम उसी को उठाकर ऊपर लाने का प्रयत्न करेंगे । आपकी आज्ञा हो तो यह कार्य प्रारम्भ किया जाय ?”

“अच्छी बात है ऐसा ही सही । पर मैं मोचता हूँ कि मैं तो किसी तरह उसे उठाकर ले ही आऊँगा, असफल तुम्हें ही होना पड़ेगा ?” राजा ने पुरुष होने के नाते अपने बल का गर्व किया ।

रानी मुस्कराई और बोली—“हाथ कगन को आरसी क्या ? अभी ही परीक्षा का परिणाम ज्ञात हो जाएगा । पहले आप उसे लाने का प्रयत्न कीजिए ।”

यह सुनकर राजा महारानी को मात देने के इरादे से शीघ्रतापूर्वक नीचे उतर गए तथा बछड़े को लाने की कोशिश करने लगे पर प्रथम तो बछड़ा अचानक ही राजा को देखकर विदकने लगा तथा इधर-उधर भागने लगा । दूसरे किसी तरह उसे पकड़ा तो माल भर में उसमें काफी बोझ बढ़ जाने के कारण राजा उसे उठा ही नहीं सके । फलस्वरूप वे खाली हाथ लौटे और रानी से अपनी कठिनाई कह सुनाई ।

सब कुछ सुनकर रानी बोली—“अब आप मुझे इजाजत दे तो मैं भी जाकर प्रयत्न करूँ ?”

रानी की बात सुनते ही महाराज जोर से हँस पड़े और बोले—“वाह ! जब मैं ही उसे नहीं ला सका तो तुम क्या ला सकोगी ? व्यर्थ कोशिश करने से क्या लाभ है ?”

पर रानी ने किसी तरह राजा से हाँ कहलवा ली और बछड़े को लाने के लिए नीचे उतर गई । बछड़ा रानी को नित्य देखने के कारण पहचानता था, अतः तुरन्त उसके समीप आ गया । इसके अलावा वह रोज उसे उठाकर ऊपर लाती थी, उस अभ्यासवश शीघ्र ही उस दिन भी उठाकर ऊपर ले आई ।

यह देखकर राजा भीचक्के में रह गए । बोले—“बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसे मैं नहीं उठा सका उसी बछड़े को तुम उठाकर ले आई ? इसका क्या कारण है ? क्या तुम मुझमें अधिक बलवान हो गई हो ?”

रानी हँस पड़ी और मन्त्रतापूर्वक बोली—“मैं आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो गई हूँ महाराज ! बात केवल यह है कि मैं सान्न भर से इसे रोज उठाकर ऊपर लाती हूँ अतः मुझे इसका वजन उठाने का अभ्यास हो गया है और आपने एक वर्ष पूर्व के उस दिन के बाद वजन उठाने का अभ्यास किया ही नहीं, अतः आप एकाएक इसे नहीं उठा सके । शरीर की ताकत अभ्यास से

अनेक गुनी बढ जाती है। और अभ्यास के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सम्भव हो जाता है।

सत तुकाराम जी ने भी अभ्यास का महत्व बताते हुए एक अभग मे कहा है —

ओले मूल भेदी, खड्काचे अंग,

अभ्यासाशीं सांग कार्य सिद्धि ॥१॥

दोरे चिराकापे पडिल्या काचणी,

अभ्यासे सेवनी विष पडे ॥२॥

कहा गया है—किसी भी कार्य की सिद्धि अभ्यास से ही हो सकती है। ओले यानी गीली। गीली और छोटी-सी कोमल जड मे भी अगर प्रतिदिन जल डाला जाय तो वह धीरे-धीरे इतनी ताकतवर हो जाती है कि पत्थर को भी भेद देती है।

इसी प्रकार जैसा कि हम प्राय देखते है कुए पर चलने वाले चरस की रस्सी जिस पत्थर पर से बार-बार आती और जाती है, उसे इतना घिस देती है कि पत्थर पर गहरा निशान या रास्ता बन जाता है।

यही सत तुकाराम जी ने कहा है कि कोमल रस्सी भी पुन-पुन आने और जाने के कारण पत्थर पर अपना मार्ग बना लेती है। पद्य मे आगे कहा है—

‘अभ्यासे सेवनी विष पडे ।’

जिस जहर को खाने से अल्प-काल मे ही मनुष्य का प्राणात हो जाता है वही विष अभ्यासपूर्वक प्रतिदिन लेने से अमृत का कार्य करता है। यह भी कोई नवीन बात नहीं है। प्राय सुनने मे आता है कि अफीम का आदी व्यक्ति प्रारम्भ मे वाजरी के दाने जितनी अफीम लेता है, पर कुछ दिन बाद उसका अभ्यास हो जाने पर फिर ज्वार के दाने जितनी और उसके पश्चात् चने की दाल के बराबर और धीरे-धीरे दो आने-चार आने से बढ़ाते-बढ़ाते वह तोलेभर अफीम भी प्रतिदिन उदरस्थ कर लेता है। आश्चर्य की बात है कि तोलाभर अफीम खाकर वह नहीं मरता पर अगर अफीम न मिले तो मर जाता है। तो प्रतिदिन सेवन करने से वह उसके लिए अमृत ही हुआ न।

तो वधुओ, आप अभ्यास की महिमा को भली-भाँति समझ गए होंगे कि इसके द्वारा किस प्रकार असम्भव को भी सम्भव बनाया जा सकता है। प्रत्येक कार्य चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सफल तभी होता है जब कि उसके लिए

अभ्यास किया जाए। इसीलिए अगर हम अपनी आत्मा को कर्म-मुक्त करके अनन्त सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें तप, त्याग, समय और मन पर विजय पाने का अभ्यास करना होगा। अपने ज्ञान को क्रियाओं में उतारकर आचरण को शुद्ध और दृढ़ बनाना पड़ेगा। साधना पथ पर चलने के लिए इन दोनों की ममान और अनिवार्य आवश्यकता है।

पूज्यपाद श्री अमीरूपिजी महाराज ने भी कहा है —

ज्ञान क्रिया विन मोक्ष मिले नहीं,
श्री जिन आगम माही कही है।
एक ही चक्र से नाही चले रथ,
दो विन कारज होत नहीं है ॥
ज्ञान है पागुलो अध क्रिया—
मिल दोनु कला करि राज ग्रही है।
कीजे विचार भली विध अमृत,
श्री जिन धर्म को सार यही है ॥

हमारे आगम स्पष्ट कहते हैं कि जिस प्रकार रथ एक पहिये से कभी नहीं चलता उसमें दोनों चक्र समान रूप से आवश्यक हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग की साधना रूपी गाड़ी भी अपने ज्ञान और क्रिया रूपी दोनों पहियों के सहारे से ही आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ज्ञान प्रकाश का पुंज है किन्तु चलने में असमर्थ है और क्रिया चलने में समर्थ है पर मार्ग नहीं देख सकती। इसलिए मार्ग-द्रष्टा ज्ञान एवं गति करने में कुशल क्रिया, इन दोनों कलाओं के द्वारा मुमुक्षु को शिवपुर का साम्राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा जैन-धर्म यही कहता है।

अटूट आस्था

आत्मा को ससार मुक्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए अन्तःकरण में अटूट श्रद्धा या मय्यक् दर्शन होना चाहिए। दर्शन शब्द यहाँ श्रद्धा वाचक है, जैसे इसके कई अन्य अर्थ भी होते हैं।

दर्शन यानी देखना, दर्शन यानी नमस्कार करना, तथा दर्शन यानी सैद्धान्तिक विचार, यथा—न्यायदर्शन पातञ्जलदर्शन, योगदर्शन आदि आदि। किन्तु यहाँ हम दर्शन का अर्थ श्रद्धा में ही ले रहे हैं।

सम्यक्त्व के सडसठ बोल जो बताए गए हैं, उनमें पहला बोल है—‘श्रद्धान चार ।’ ये चार श्रद्धान क्या है ? अब हमें यह जानना है । विचार पूर्वक देखा जाय तो इनमें दो प्रकार की दवाएँ हैं और दो प्रकार के परहेज ।

आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि यह दवाइयाँ कैसी और परहेज कैसा ? पर यह सत्य है । शरीर के रोग को मिटाने के लिए जिस प्रकार दवा लेनी पड़ती है, उसी प्रकार अज्ञान और मिथ्यात्व रूपी रोग से ग्रसित होने के कारण आत्मा को पुन-पुन जन्म और मरण का कष्ट उठाना पड़ता है उसके निवारण के लिए भी दवा लेनी होती है तभी उससे छुटकारा मिल सकता है ।

आत्मिक रोग की औषधियाँ

आत्मा के रोग को मिटाने वाली औषधियों में से प्रथम है—“परमत्य सत्यो वा” अर्थात् परमार्थ का परिचय करना । यह किस प्रकार किया जा सकता है ? नव तत्वों की जानकारी करने से । जीव क्या है ? अजीव क्या है ? पाप क्या है और पुण्य क्या है ? आश्रय किसे कहते हैं और सवर किसे ? निर्जरा कैसे होती है तथा वध और मोक्ष क्या हैं ?

जब व्यक्ति इन सबकी जानकारी भली-भाँति कर लेता है तभी वह हेय और उपादेय के अन्तर को समझता है । उदाहरणस्वरूप—जब वह पाप के परिणाम और पुण्य के महत्व को तथा वध और निर्जरा के लक्षणों को जान लेगा तभी पाप-कर्मों के वध से बचने का प्रयत्न करेगा तथा पुण्योपाजन करता हुआ पूर्व में बधे हुए कर्मों की निर्जरा का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार परमार्थ का परिचय अथवा नौ तत्वों की जानकारी आत्मिक रोगों को दूर करने के लिए दवा साबित हुई न ? अगर इस अचूक औषधि का सेवन व्यक्ति बराबर करे तो निश्चय ही उसे आत्मा की समस्त बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है ।

अब हमें आत्मिक रोगों की दूसरी औषधि के विषय में जानना है । ससार में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो घोर ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होने के कारण ज्ञान हासिल नहीं कर पाते और उसके अभाव में जीव, अजीवादि तत्वों की जानकारी करने में असमर्थ रहते हैं । वेबस होकर वे पूछ बैठते हैं—“हमारे पास ज्ञान नहीं है और इस वजह से हम परमार्थ का परिचय प्राप्त नहीं कर सकते, बुद्धिहीनता के कारण हम पाप एवं पुण्यादि के विषय में जान नहीं सकते तो हम क्या करें ?”

ऐसे लोगों के लिए ही दूसरी औपधि बताई है—सेवा-कार्य । कहा है—
'भाई ! अगर पुण्य की कमी के कारण तुम ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हो तो जानी पुरुषों की सेवा करो । सेवा से भी अनन्त पुण्यो का उपार्जन हो सकता है । नौ प्रकार के पुण्योपार्जन के साधनों में सेवा भी एक है । उसके लिए कुशाग्र बुद्धि या अगाध ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति इस पवित्र कार्य को कर सकता है ।

मेवा हृदय और आत्मा को पवित्र बनाती है तथा ज्ञान की प्राप्ति में सहायक बनती है । सेवा का मार्ग भक्ति के मार्ग से भी महान है । गौतम बुद्ध का कथन था—'जिसे मेरी मेवा करनी है वह पीड़ितों की मेवा करे ।' सेवा कार्य सहज नहीं है । तुलसीदास जी ने कहा भी है—

'सेवा धरम कठिन जग जाना ।'

अर्थात्—सेवा करना बड़ा कठिन कार्य है । इसे करते हुए व्यक्ति को न जाने कितना अपमान, दुर्वचन, लाछन और तिरस्कार सहन करना पड़ता है । किन्तु अगर वह यह सब पूर्ण शान्ति और सतोषपूर्वक सहन करता है तो उसकी आत्मा निरन्तर विशुद्धता को प्राप्त होती जाती है । विपत्ति और पीडाग्रस्त प्राणियों की मेवा करना परम उत्कृष्ट धर्म है और इसे करने से अनन्त पुण्यो का संचय होता है । इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर जो प्राणी पर-सेवा को अपना मुख्य कर्त्तव्य नहीं मानता वह अपने जीवन का लाभ नहीं उठा सकता । इसलिए महापुरुष कहते हैं—

पास तेरे हैं कोई दुखिया तूने मौज उड़ाई क्या ?

भूखा-प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई क्या ?

आशय स्पष्ट है । इस पद्य में स्वार्थी और विलासी व्यक्ति की भर्त्सना करते हुए कहा है—“अरे प्राणी, अगर तेरे समीप कोई अभावग्रस्त या रोग-पीडित दुखी व्यक्ति घोर कष्टों में से गुजर रहा है और तूने उसकी ओर ध्यान न देकर केवल अपनी ही मौज-शौक का ध्यान रखा है, अपने भोग-विलास के साधनों को जुटाने और उन्हें भोगने में ही लगा रहा है तो तूने यह जीवन पाकर क्या किया ? कुछ भी नहीं ।”

तेरा पड़ोसी तन पर वस्त्र और पेट के लिए अन्न नहीं जुटा सका किन्तु तू प्रतिदिन नाना प्रकार के मधुर पकवान उदरस्थ करता रहा तो क्या हुआ ? क्या इससे तेरी कीर्ति बढ़ गई ? नहीं, अपना पेट तो पशु भी भर लेता है ।

तूने उससे अधिक क्या किया ? अगाध ज्ञान और बुद्धि का धनी होकर तथा हृदय में अनेको उत्तम भावनाओं का भंडार रखकर भी तूने उनका उपयोग नहीं किया तो मानव तन पाने का तूने क्या लाभ उठाया ? यह मत भूल कि —

जीवित सफल तस्य य. परार्थोद्यत सदा ।

—ब्रह्मपुराण

उसी का जीवन सफल माना जाता है जो परीपकार में प्रवृत्त रहता है ।

सेवा परोपकार का ही दूसरा नाम है । सेवान्वीति को निस्वार्थ भाव से सत्-महात्माओं की, धर्म गुरुओं की, गुरुजनो की एवं दुखी, दरिद्र और पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए । जो ऐसा करते हैं वे वास्तव में ही आत्मिक रोगों को नष्ट करने वाली औषधि का सेवन करते हैं तथा जन्म-मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अनन्त सुख के अधिकारी बनते हैं ।

दोनों दवाओं के लिए परहेज

बधुओं, आपने जन्म-मरण के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने की दो औषधियों के विषय में तो जान लिया किन्तु अब यह जानना भी आवश्यक है कि उन औषधियों के साथ परहेज कौन-कौन से रखने चाहिए ? क्योंकि कोई भी दवा कारगर तभी होती है जबकि उसके अनुकूल परहेज भी रखा जाय । परहेज न रखने से दवा कभी ठीक असर नहीं कर पाती । परहेज और पथ्य ही दवा को शक्तिशाली बनाते हैं । सस्कृत के एक विद्वान ने तो पथ्य को दवा से भी अधिक गुणकारी बताया है । कहा है —

औषधेन विना व्याधि पथ्यादेव निवर्तते ।

न तु पथ्यविहीनस्य, भेषजाना शतैरपि ॥

श्लोक में बताया है—बीमारी कभी-कभी विना औषधि लिए केवल उचित परहेज और पथ्य का ध्यान रखने से भी ठीक हो सकती है, किन्तु पथ्य के अभाव में तो सैकड़ों औषधियाँ लेने पर भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता ।

अर्थान्—दवा नहीं ली पर परहेज रखा तो दो दिन बाद ही सही पर बीमारी स्वयं ही ठीक हो जाएगी किन्तु दवा लेकर भी अगर परहेज सहित पथ्य का सेवन न किया तो वह दवा लेना निरर्थक होगा । इसीलिए अब हमें देखना है कि सासारिक कष्टों से निवृत्ति पाने के लिए बताई गई दोनों दवाओं के साथ परहेज कौन-कौन से बताए गए हैं ?

परहेज भी दो प्रकार के बताए गए हैं। जिनमे से प्रथम के विषय मे कहा है —

“धर्म पायने वमियो, तेनी संगत वरजे ।’

धर्म को ग्रहण करके भी जिसने पुन उसे त्याग दिया हो यानी धर्म मार्ग पर चलते-चलते जो विचलित होकर पथ-भ्रष्ट हो गया हो, उसकी सगति वर्जित की गई है। धर्मभ्रष्ट व्यक्ति की सगति करने पर उसके कुछ न कुछ दोष आए बिना नहीं रह सकते। कवि वृन्द ने भी कुसगति को अत्यन्त हानि-कारक माना है। कहा है—

आप अकारज आपनो, करत कुसगति साथ ।

पांय कुल्हाड़ा देत है, मूरख अपने हाथ ॥

जो व्यक्ति दुर्जनो की सगति करता है, ऐसा मानना चाहिए कि वह अपने पैरो मे कुल्हाड़ी मारकर अपनी ही हानि करता है।

वस्तुतः सगति का असर हुए बिना कदापि नहीं रह सकता। इसीलिए कवि वर रहीम ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं —

रहिमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच का संग ।

करिया वासन कर गहे, कारिख लागत अग ॥

उजली प्रकृति अर्थात् उत्तम स्वभाव एवं गुणो वाले व्यक्ति को कभी भी निकृष्ट विचारो वाले व्यक्ति की सगति नहीं करना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार पूरी सावधानी से भी कारिख लगे बर्तन को हाथ में उठाने से थोड़ी बहुत कारिख हाथो मे लग ही जाती है, उसी प्रकार दुर्गुणी व्यक्ति के ससर्ग मे रहने से कुछ न कुछ अवगुण सज्जन व्यक्ति मे आ जाते हैं।

यही कारण है कि हमारे धर्म-ग्रन्थ धर्मभ्रष्ट व्यक्तियों की सगति मुमुक्षु के लिए वर्जित मानते हैं। तथा उनकी सगति से परहेज करने की आज्ञा देते हैं।

दूसरा परहेज बताया गया है—“कुलीर्थोनी संगत वरजे ।” अश्रद्धालु व्यक्ति का समागम भी निषिद्ध है। जिस व्यक्ति के हृदय मे सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है वह अपने ससर्ग मे रहने वाले अन्य व्यक्ति को भी नाना प्रकार के कुतर्क करके तथा अपने वाक्जाल मे उलझा करके अश्रद्धालु बनाने का प्रयत्न करेगा तथा उसकी श्रद्धा को ढीली बना देगा। अतः ऐसे व्यक्तियों की सगति से परहेज करना ही आत्मारथी के लिए उचित है।

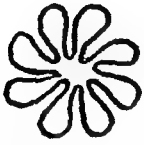
तो बधुओ, मैं आपको यह बता रहा था कि आत्म-कल्याण के इच्छुक व्यक्ति में क्रिया रुचि होनी चाहिए। किन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्रिया अधी होती है और उसका मार्ग दर्शन ज्ञान और श्रद्धा ही कर सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य की श्रद्धा मजबूत नहीं होती उसका ज्ञान सम्यक् ज्ञान नहीं कहलाएगा और वह क्रिया को सही मार्ग नहीं बता सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति आत्मा के कण्ठों का नाश करने के लिए अभी-अभी बताई गई दोनों दवाओं का सेवन करे तथा दोनों ही प्रकार के परहेजों का ध्यान रखे।

ऐसा करने पर ही उसकी आत्मा दोष-रहित बन सकेगी तथा उसकी क्रिया में विशुद्धता एवं दृढता आएगी और एक बार जब क्रिया में शुद्धता आ जाएगी तो फिर पुनः-पुनः अभ्यास के द्वारा वह इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी सासारिक शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकेगी। उसके उत्तम सस्कार इतने पुष्ट और प्रबल हो जाएँगे कि वे आगामी जन्मों में भी मन को सतुलित एवं शुद्ध रखने में सहायक बनेंगे। कहा भी है —

“मनो हि जन्मान्तरसगतिज्ञम् ।”

अर्थात्—आत्म प्रदेशों से अनुप्रेरित मनरूपी कोश में ही पूर्वजन्मों के सस्कार निहित रहते हैं और वही पूर्वजन्मों की सगति का एवं स्थिति का ज्ञाता होता है।

जो भव्यप्राणी इस बात को समझ लेंगे वे सदा सावधान रहकर अपने सस्कार और आचरण को विशुद्धतर बनाए हुए मुक्ति-पथ पर अग्रसर हो सकेंगे।

घर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

कल हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्ठाइसवें अध्याय की पच्चीसवीं गाथा के विषय में कुछ विचार किया था । उस गाथा में क्रियारुचि किसे कहते हैं तथा क्रिया रुचि का स्वरूप क्या है ? इसका स्पष्टीकरण किया गया है । गाथा में पहला शब्द 'दर्शन' तथा दूसरा शब्द 'ज्ञान' है । इन दोनों पर कुछ विवेचन कल किया था, और आज भी ज्ञान के विषय में ही कुछ कहा जाएगा ।

ज्ञान किसे कहते हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है—

“ज्ञायते अनेन इति ज्ञान”

अर्थात्—जिससे जाना जाय उसको ज्ञान कहते हैं । अथवा जिसमें जानने की शक्ति हो वह ज्ञान कहलाता है ।

वस्तुतः ज्ञान जीव एव अजीव सभी पदार्थों की पहचान कराता है । और जब तक किसी वस्तु की पहचान नहीं होती उसका कोई मूल्य नहीं होता । उदाहरणस्वरूप एक छोटे शिशु के सामने हम चाहे अमूल्य रत्न रख दें और चाहे अफीम की डेली । ज्ञान के अभाव में शिशु न रत्न का महत्व जान सकता है और न ही अफीम का दोष । न वह रत्न के मूल्य से लाभ उठा सकता है और न अफीम के विनाशक प्रभाव से अपने आपको बचा सकता है । वह दोनों को समान रूप से हाथ में लेकर खेलता है अथवा मुँह में भरने का प्रयत्न करता है ।

किन्तु एक बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं करता । वह दोनों के गुण और दोष को समझता हुआ उपयोग करता है । ऐसा क्यों ? इसलिये कि उसे रत्न और अफीम की पहचान होती है जो शिशु में नहीं होती ।

पहचान के अभाव में सगा पुत्र भी पराया जान पड़ता है ।

गोबर इकट्ठा करने वाला धनधान

एक निर्धन व्यक्ति ने अपनी गरीबी से परेशान होकर अपने पुत्र को उसी गाँव के कुछ व्यक्तियों के साथ परदेश भेज दिया जो कि धन कमाने की इच्छा से जा रहे थे । कई वर्ष तक वह बालक उधर ही रहा और धीरे-धीरे बड़ा हो गया साथ ही व्यापार की कला में होशियार हो जाने के कारण उसने बहुत द्रव्योपार्जन भी कर लिया ।

अनेक वर्ष बीत जाने के पश्चात् जब वह अतुल धन का स्वामी हो गया, उसने अपने गाँव लौटने का इरादा किया और अनेक नौकर-चाकरों के साथ रवाना हुआ । जिस समय वह अपने गाँव के समीप पहुँचा रात्रि हो चुकी थी चूँकि वह बचपन में ही घर छोड़ गया था अतः घर ढूँढने की दिक्कत के कारण पास ही बनी एक धर्मशाला में अपने भारी लवाजमे के साथ ठहर गया । उसने विचार किया कि प्रातः काल होते ही अपने घर चला जाऊँगा ।

मारे प्रसन्नता के उसे रात्रि को नींद नहीं आई अतः प्रातः काल शीघ्र उठकर नित्य-कर्म से फारिग होने के लिये धर्मशाला से बाहर निकला । बाहर आने पर देखता क्या है कि एक दीन-हीन वृद्ध व्यक्ति बड़ी कठिनाई से धर्मशाला के आस-पास रात्रि में ठहरे हुए पशुओं का गोबर इकट्ठा कर रहा है । पर इसी बीच एक अन्य व्यक्ति आया और उस वृद्ध के इकट्ठे किये हुए गोबर को ले भागा । वृद्ध अत्यन्त क्रुशकाय और निर्बल था अतः कुछ भी विरोध नहीं कर सका किन्तु दुःख के मारे हाय-हाय करता हुआ रोने लगा ।

वास्तव में ही ससार में निर्बल व्यक्तियों को सभी सताते हैं, बलवानों का कोई कुछ नहीं विगाड़ पाता ।

एक गुजराती कवि ने ठीक ही कहा है —

सबला थी सहुको बिए, नबला तेज न डाय ।

वाघतणो मागे नहीं, भोग भवानी माय ॥

अर्थात्—बलवान से सब डरते हैं अतः निर्बल ही सताया जाता है । कोई प्रश्न करे कि ऐसा क्यों ? तो कवि एक बड़ा सुन्दर दृष्टान्त देकर उसे समझाता है कि और तो और, देवी भवानी भी डरके मारे शेर का भोग नहीं माँगती, अपितु बकरे और मुर्गे जैसे निर्बल प्राणियों का ही भोग चाहती हैं । आप लोगो में से भी किसी ने कभी नहीं सुना होगा कि देवी ने कभी शेर को जिवह करके

चढ़ाने की माँग की हो। यह इसलिये कि शेर ताकतवर होता है अतः किसकी मजाल है जो उसे पकड़कर उसका बलिदान कर सके।

तो मैं यह बता रहा था कि गोबर बीनने वाले निर्वल वृद्ध का गोबर अन्य व्यक्ति छीन ले गया और वह कोई वश न चलने के कारण रो पड़ा। विदेश से लौटकर आने वाला युवक समीप ही खड़ा यह देख रहा था। पूछ बैठ—
“वावा ! जरा से गोबर के छिन जाने से रोते क्यों हो ?”

वृद्ध दुखी होता हुआ बोला—“बेटा ! मैं अत्यन्त वृद्ध हूँ कोई भी और काम नहीं कर पाता। केवल इस गोबर के कड़े बनाकर बेचता हूँ और उससे मिले हुए पैसे से किसी तरह आधा पेट अन्न खा पाता हूँ। अतः आज इस गोबर के छिन जाने का मतलब यह हुआ कि एक दिन मुझे और मेरी वृद्धा पत्नी को उपवास करना पड़ेगा।”

“क्यों क्या तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है ?” युवक ने सहज भाव से प्रश्न किया।

आँसू पोछते हुए वृद्ध ने उत्तर दिया—“पुत्र तो मेरे है, पर वह बचपन में ही विदेश चला गया था। योग्य बनकर धन कमायेगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, यही सोचकर मैंने उसे भेजा था। किन्तु वर्षों हो गए उसने मेरी खोज-खबर ही नहीं ली। किसी के साथ समाचार आए थे कि अब वह खूब धनवान हो गया है और इधर आने वाला है। पर कब आएगा पता नहीं।”

“वावा ! तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है ?” युवक ने उत्सुकता से पूछा।

वृद्ध ने अपना और पुत्र का नाम बताया। पर उन्हें सुनते ही युवक अपने पिता के चरणों पर गिर पड़ा और मिलन के हर्ष तथा पिता की दरिद्रता के दुःख से आँसू बहाने लगा। नाम सुनते ही वह जान गया था कि यही मेरे पिता हैं।

वृद्ध पहले तो उस युवक का व्यवहार देखकर भीँवका-सा रह गया पर तुरन्त ही असली बात समझ गया और उसने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अब वह लखपति बाप था।

यह था पहचान से पहले और उसके पीछे का परिणाम। जब तक वृद्ध को ज्ञान नहीं था कि यह युवक मेरा पुत्र है वह लाखों का स्वामी होते हुए भी थोड़े से गोबर के छिन जाने से रो पड़ा और कुछ क्षणों के बाद ही अपने

आपको अतुल वैभव का स्वामी मानकर हँसने लगा । यह होता है ज्ञान का करिश्मा । कहा भी है ।

“ज्ञान सर्वार्थसाधकम् ।”

—सभी प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति में ज्ञान सहायक होता है ।

ज्ञान प्राप्त करने पर ही व्यक्ति धर्म-क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है । जब तक उसे जीव-अजीव, पाप-पुण्य, आश्रय, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष आदि समस्त तत्वों की पहचान नहीं होगी, अर्थात् इनका ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह धर्म-क्षेत्र में अग्रसर नहीं हो सकेगा । अतः आवश्यक है कि मनुष्य सर्व प्रथम अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाए और उसके प्रकाश में अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़े ।

उद्यम, ज्ञान प्राप्ति का साधन

ज्ञान की परिभाषा और उसका महत्व जान लेने के पश्चात् हमारे सामने प्रश्न आता है कि ज्ञान किस प्रकार हासिल किया जाय ?

इस सम्बन्ध में हमारे धर्म-शास्त्र ज्ञान प्राप्ति के ग्यारह उपाय अथवा कारण बताते हैं । जिन्हें अपनाकर मनुष्य ज्ञान हासिल कर सकता है । इनमें से पहला उपाय है—उद्यम करना । वही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो उद्यमी हो । उद्यम के अभाव में ज्ञान तो बड़ी भारी चीज है, छोटी से छोटी सिद्धि भी हासिल नहीं हो सकती ।

हम प्रायः देखते हैं कि बिल्ली दूध पीती है । किन्तु क्या वह गाय-भैंस खरीद कर पालती है ? नहीं, फिर भी दूध प्राप्त कर ही लेती है । सुबह से शाम तक वह घर-घर में घूमती फिरती है । और इस प्रकार भटकते-भटकते कहीं न कहीं उसका दाव लग जाता है । तो बिल्ली दिन भर उद्यम करती है और उसके फलस्वरूप अपने इच्छित की प्राप्ति कर लेती है ।

इसी प्रकार मनुष्य को भी ज्ञान रूपी दुग्ध प्राप्त करने के लिये उद्यम करना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि उसे ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो सके प्राप्त करे । संस्कृत में कहा है—

“बालावपि सुभाषित ग्राह्यम् ।”

कहते हैं कि सुभाषित तो बच्चों से भी ग्रहण कर लेना चाहिये । यह विचार करना भूल है कि हम साठ वर्ष के हैं और बालक आठ ही वर्ष का है । भले ही वह आठ वर्ष का है किन्तु अगर उसने कहीं से कोई उत्तम बात सुनी

तब आपको आकर बता दी तो आपको अविलम्ब उसे ग्रहण कर लेना चाहिये ।

एक दोहे में यही बात बताई गई है—

उत्तम विद्या लीजिये, यदपि नीच पै होय ।

पड़्यो अपावन ठौर पै, कचन तजत न कोय ॥

दोहे में कहा है—मनुष्य को उत्तम वस्तु या विद्या जहाँ से भी प्राप्त हो, लेनी चाहिए चाहे वह किसी नीच से नीच व्यक्ति के पास ही क्यों न हो । जिस प्रकार गन्दे स्थान और गन्दगी में पड़े हुए सोने को प्रत्येक व्यक्ति तुरन्त उठा लेता है, यह सोचकर वही पड़ा नहीं रहने देता कि यह गन्दगी में पड़ा है, इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम गुणों को अविलम्ब ग्रहण करने का प्रयत्न करता है चाहे वे किसी भी जाति के व्यक्ति में क्यों न हो ।

बोध प्राप्ति

गांधार देश के राजा सिंहस्थ ने, जिसे 'निगई राजा' भी कहा जाता था एक पेड़ के ठूँठ से ही बोध प्राप्त कर लिया था । और उसके कारण अपने समस्त कर्मों का क्षय करने में समर्थ हुए थे ।

एक बार राजा निगई अपने मुसाहिबों एवं सेवकों के साथ वन क्रीड़ा करने के लिए महल से रवाना हुए । शहर से बाहर उन्होंने एक आम का वृक्ष, हरे-हरे पत्तों, फूलों और फलों से लदा हुआ देखा । वृक्ष अत्यन्त सुन्दर दिखाई दे रहा था अतः राजा सिंहस्थ ने अपने घोड़े पर बैठे-बैठे ही हाथ बढ़ाकर वृक्ष से एक मजरी तोड़ ली और आगे बढ़ गया ।

राजा के पीछे उनका दल आ रहा था । जब दल के व्यक्तियों ने राजा को आम-मजरी तोड़ते हुए देखा तो उन सभी ने वृक्ष से मजरियाँ, फल या पत्ते तोड़ना प्रारम्भ कर दिया । परिणाम यह हुआ कि थोड़ी ही देर में वह फला-फूला वृक्ष तहस-नहस होकर ठूँठ-सा दिखाई देने लगा ।

जब राजा निगई वनक्रीड़ा से लौटे तो उनकी दृष्टि पुनः उस वृक्ष पर पड़ी । वे यह देखकर हैरान रह गए कि थोड़ी ही देर में वृक्ष की क्या से क्या स्थिति हो गई ?

वृक्ष को देखते देखते राजा को विचार आया—“इस वृक्ष के समान ही शरीर की शोभा भी अनित्य है, तथा किसी भी समय नष्ट हो सकती है, फिर

‘मैं क्यों शरीर की शोभा बढ़ाने का निरर्थक प्रयत्न करूँ ? अच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा को ही सँवार लूँ जिससे लाभ ही लाभ है ।’

यह विचार आते ही राजा ने उसे कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय कर लिया और अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया । तत्पश्चात् उन्होंने समय मार्ग ग्रहण किया । तथा अन्त में केवल-ज्ञान की प्राप्ति कर ससार-मुक्त हुए ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति गुण-ग्राही होता है वह प्रत्येक व्यक्ति से और व्यक्ति ही नहीं, अन्य समस्त पदार्थों से भी कुछ न कुछ बोध हासिल करने का प्रयत्न करता है । वह यह नहीं देखता कि अमुक गुण किस पात्र में है । उसका लक्ष्य उद्यम करना होता है और उद्यम करने पर वह कभी निष्फल नहीं जाता, कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है ।

पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज ने भी उद्यम का बड़ा महत्त्व बताया है । कहा है—

उद्यम धर्म सदा सुखदायक,
उद्यम थी सब दुःख मिटे है ।
उद्यम ज्ञान ध्यान तप सयम,
उद्यम थी कर्म मूल छुटे है ।
उद्यम थी ऋषि सिद्धि मिले सब,
उद्यम श्रेष्ठ दरिद्र घटे है ।
तिलोक कहत हैं ‘केवल’ ‘दसण’,
उद्यम थी शिव मेल पटे है ।

कवि का कथन है—अगर धर्म-क्षेत्र में व्यक्ति उद्यम करे तो वह अत्यन्त सुखकर होता है और समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाला साबित होता है । क्योंकि उद्यम के द्वारा ही ज्ञान की वृद्धि होती है तथा ध्यान, तपस्या आदि में अभ्यास बढ़ता है । शास्त्रों में वर्णन आता है कि अनेकानेक महामुनि कई-कई प्रहरो तक एक आसन से ध्यान किया करते थे । यह उद्यम से ही संभव होता है । इसी प्रकार कठिन तप भी उद्यम के अभाव में नहीं किया जा सकता । अभ्यास से ही कई दिनों तथा महीनों की तपस्या की जाती है । अनेक प्रकार की सिद्धियाँ और लब्धियाँ उद्यम से प्राप्त होती हैं तथा दरिद्रों की दरिद्रता दूर होती देखी जाती है । एक छोटा सा दृष्टान्त है—

मृत सर्प के स्थान पर रत्नहार

एक व्यक्ति अत्यन्त निर्धन था। यद्यपि उसके घर में पत्नी, पुत्र व पुत्री आदि कई सदस्य थे किन्तु सभी प्रमादी थे। जैसे-तैसे मेहनत मजदूरी करके पेट तो वे भरते ही थे किन्तु धन कमाने में कोई उत्साह और लगन से परिश्रम नहीं करते थे।

निर्धन व्यक्ति का पुत्र बड़ा हुआ और पिता ने उसका विवाह भी कर दिया। नवागत पुत्रवधू यद्यपि एक गरीब की ही कन्या थी पर वह बहुत होशियार और उद्यमप्रिय थी।

ससुराल में आते ही जब उसने देखा कि यहाँ के व्यक्ति सब पुरुषार्थहीन हैं तो उसने अपने ससुर से कहा—“पिताजी ! ऐसे घर का काम कैसे चलेगा ? आपको धन प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करना चाहिए ।”

ससुर ने जवाब दिया—“हम क्या करें ? हमारे पास पूंजी नहीं है। पूंजी के बिना कैसे कोई काम किया जा सकता है ?”

वह विनयपूर्वक बोली—“पूंजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी इतना ही करें कि जब भी घर से बाहर जायँ, खाली हाथ कभी न लौटें। जो कुछ भी आपको रास्ते में मिले चाहे वह रेत ही क्यों न हो लेकर आयें ।”

ससुर भला व्यक्ति था। उसने सोचा—‘यही सही, देखें बहू की बात का क्या परिणाम निकलता है। उसने अब प्रतिदिन जो कुछ भी मार्ग में मिलता था लाना प्रारम्भ कर दिया।

एक दिन जब वह कहीं से लौट रहा था, और तो कुछ नहीं मिला, रास्ते में एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। उसे देखकर वह आगे बढ़ गया पर दो चार कदम ही गया था कि बहू की बात याद आई। सोचने लगा—‘मेरी बहू ने कहा था, जो कुछ भी मार्ग में मिले ले आना।’ यह ध्यान में आते ही वह पुनः लौटा और उस सर्प को उठा लाया। पर घर पर आखिर उस कलेवर का क्या उपयोग था ? अतः बहू ने उसे छत पर लेजाकर एक ओर डाल दिया।

सयोगवश उसी दिन एक चील कहीं से रत्न जटित हार चोच में दबाकर उड़ती हुई उघर से ही गुजरी। उसकी दृष्टि खून से भरे किमी पदार्थ पर पड़ी। आप जानते ही हैं कि गिद्ध तथा चील आदि पक्षियों को मृतक शरीर में अधिक प्रिय अन्य कोई वस्तु नहीं होती। अतः उसने हार को वहीं पटक दिया और जल्दी से मृत सर्प को मुँह में दबाकर उड़ गई।

वास्तव मे ही भगवान जब देता है छप्पर फाँड कर देता है, पर व्यक्ति को उद्यम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस निर्धन व्यक्ति के परिवार वालों ने जब मृत सर्प के बदले चील को रत्न-हार छोड़कर जाते देखा तो सब प्रसन्नता से पागल हो उठे। सारी दरिद्रता कपूर के समान उड़ गई। ससुर ने अपनी पुत्रवधू की बहुत प्रशंसा की।

किन्तु उसने केवल यही कहा—“यह सब आपके उद्यम का ही फल है। जो व्यक्ति थोड़ा भी उद्यम या पुरुषार्थ करता है भाग्य उसका साथ अवश्य देता है।”

एक संस्कृत भाषा के श्लोक में कहा भी है —

यथाग्नि पवनोद्धतः सुसूक्ष्मोऽपि महान् भवेत् ।

तथा कर्म समायुक्तं देवं साधु विवर्धते ॥

जिस प्रकार थोड़ी सी आग वायु का सहारा पाकर बहुत बड़ी हो जाती है, उसी प्रकार पुरुषार्थ का सहारा पाकर देव का बल विशेष बढ़ जाता है।

इसीलिए पूज्यपाद श्री तिलोकऋषि जी महाराज ने कहा है—उद्यम से ही ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होती है, दरिद्रता मिटती है और इतना ही नहीं, धर्म क्षेत्र में उद्यम करने वाला साधक तो केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है।

इसलिए बघुओ, हमें कभी भी ज्ञान-प्राप्ति के प्रयत्न में प्रमाद नहीं करना चाहिए, तथा किसी भी कारण से निराश नहीं होना चाहिए। अनेक व्यक्ति थोड़ी सी आयु के बढ़ते ही ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न का सर्वथा त्याग-सा ही कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से अगर हम कभी पूछ लेते हैं—“क्यों भाई! सामायिक करते हो?”

उत्तर मिलता है—“महाराज, सामायिक के पाठ नहीं आते।”

हम पुन कहते हैं—“नहीं आते तो सीख डालो।”

पर जवाब छूटते ही मिल जाता है—“अबे कोई मीखणरी टेम है महाराज?” यह लीजिये, हमी से उलटा प्रश्न हो गया। पर हम भी कच्चे नहीं हैं। कह देते हैं—“हाँ अब भी टाइम है रोज एक-एक शब्द भी याद करोगे तो याद हो जायगा।”

मुस्लिम जाति में तो कहा जाता है कि जन्म लेते ही वच्चे की पढाई चालू हो जाती है और उसे कब्र में जाने तक पढते रहना चाहिए। मैंने सुना है—एक पाश्चात्य विद्वान की ‘अस्सी वर्ष की उम्र हो जाने के पश्चात् अर्ध-

मागधी (प्राकृत) भाषा पढ़ने की इच्छा हुई और उसने उसे पढ़कर जैन दर्शन में बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर ली ।

कहने का अभिप्राय यही है कि उम्र की परवाह किये बिना जब भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, मनुष्य को उसके लिए उद्यम करना प्रारम्भ करना चाहिए । किसी विद्वान ने कहा है—

गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधै ।

यद्यपि स्यान् फलदा, सुलभा सान्यजन्मनि ॥

अर्थात्—उम्र बीत जाने पर भी बुद्धिमान मनुष्य हर तरह से विद्या को प्राप्त करे । चाहे वह इस जन्म में फल न दे लेकिन दूसरे जन्म के लिए सुलभ हो जाती है ।

कितना महत्व बताया गया है ज्ञान का ? इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में “जब जागे तभी सवेरा” मानकर चल देना चाहिए । एक सत्य प्रसंग है—

शास्त्र विशारद प्रौढ कवि श्री अमीरुद्दीन जी महाराज का एक बार अहमदनगर में चातुर्मास हुआ । चारों ओर के लोग दर्शनार्थ आया ही करते थे । उन्हीं दिनों अमरावती के समीप चान्दूर-बाजार नामक स्थान से श्री बुधमल जी राका भी सपरिवार दर्शनार्थ आए । उनकी उम्र उस समय साठ वर्ष की थी ।

पूज्यपाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने उस दिन प्रवचन में सहज ही कहा—“जो व्यक्ति यह कहता है कि हमको ज्ञान हासिल नहीं होता अथवा कुछ याद करे तो स्मरण नहीं रहता, यह गलत बात है । सामायिक अथवा प्रतिक्रमण का कोई एक-एक शब्द भी प्रतिदिन याद करे तो बारह महीने में प्रति क्रमण सम्पूर्ण याद हो सकता है । याद नहीं होता, यह कहना केवल न सीखने का बहाना मात्र है तथा बड़ी भारी कमजोरी है ।”

प्रवचन सुनने वाले श्रोताओं में श्री बुधमल जी राका भी बैठे थे । उनके हृदय में यह बात बैठ गई । व्याख्यान के पश्चात् उन्होंने श्री अमीरुद्दीन जी म० से निवेदन किया—“महाराज ! मुझे नियम करवा दीजिये प्रतिदिन एक नया शब्द याद करने का । मुझे प्रतिक्रमण याद करना है ।” यह नियम लेकर उन्होंने रोज एक शब्द सीखने का क्रम चालू रखा और पूरा प्रतिक्रमण कण्ठस्थ कर लिया । जब मेरा चातुर्मास चान्दूर-बाजार में था, मैंने देखा कि वे प्रतिदिन श्रावको को प्रतिक्रमण सुनाते थे ।

वस्तुतः प्रयत्न और उद्यम करने से ही मनुष्य की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। केवल मनोरथ करने से तो कुछ नहीं हो सकता। पचतन्त्र में कहा भी है —

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथं ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥

जिस प्रकार सोये हुए सिंह के मुँह में मृग अपने आप नहीं चले जाते, उसे प्रयत्न करना पड़ता है, उसी प्रकार केवल इच्छा मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके लिए उद्यम करना पड़ता है।

वास्तव में ही सफलता की कुंजी उद्यम है और उसके अभाव में मनुष्य का जीवन पशु के समान है। किसी विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है—

“अगर तूने स्वर्ग और नरक नहीं देखा है तो समझ ले कि उद्यम स्वर्ग है और आलस्य नरक है।”

सर्वाधिक लाभकारी दिशा

हम देखते हैं कि इस ससार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है और अपनी शक्ति के अनुसार उसमें जुट भी जाता है। किन्तु ज्ञान के अभाव में वह यह नहीं समझ पाता कि कौन से कर्म उसके लिए अधिक लाभदायक साबित होंगे अर्थात् उसे किस दिशा में उद्यम करना चाहिए। इस विषय में हम विचार करें तो तीन प्रकार के कर्म हमारे समक्ष आते हैं। और उन्हें करने वाले तीन प्रकार के व्यक्ति, जिन्हें हम उत्तम, मध्यम और निम्न पुरुष कह सकते हैं।

निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी कर्म करते हैं और उन्हें करने में अपनी शक्ति लगाते हैं किन्तु उनके द्वारा लाभ के बदले उन्हें हानि उठानी पड़ती है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति चोरी करता है, ढाके डालता है और हत्याएँ करके भी धन का उपार्जन करता है। इन सब कार्यों में भी उद्यम करना आवश्यक होता है। अपराधों के कारण कानून से बचने के लिये उसे न जाने कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, कहाँ-कहाँ भटकना होता है। किन्तु उस उद्यम का परिणाम क्या होता है? अनेकानेक कर्मों का बन्धन और नरक तथा तिर्यचादि गतियों में नाना प्रकार के दुखों का भोगना। इसीलिये ऐसे निकृष्ट कार्यों के लिये उद्यम करना प्राणी के लिये वर्जित है। जो व्यक्ति इस प्रकार अनाचार अथवा अत्याचार करके अपना दुर्लभ जीवन समाप्त करता है उसका परलोक में तो कोई साथ देता ही नहीं, अपितु इस लोक में भी वह महान

अपयश का भागी बनता है तथा प्रत्येक व्यक्ति उसकी छाया से भी बचने का प्रयास करता है ।

शेखसादी ने ऐसे भाग्यहीन प्राणियों के लिये सत्य ही कहा है—

बद अख्तर तरज मरदुमाजार नेस्त ।

कि रोजे मुसीबत कसरा भार नेस्त ॥

—गुलिस्ताँ

अत्याचारी से बढ़कर अभागा और कोई नहीं है, क्योंकि विपत्ति के समय उसका कोई मित्र नहीं होता ।

कहने का अभिप्राय यही है कि अधम पुरुष अथवा निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी उद्यम करते हैं और अपना समय व शक्ति कर्म करने में व्यतीत करते हैं । किन्तु उनके उद्यम से लाभ के बदले हानि ही होती है । पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म अथवा परलोक को न मानने के कारण ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य से परहेज नहीं कर पाते और इसलिये उनका नाना प्रकार से पतन होता जाता है । कहा भी है —

विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपातः शतमुखः

—विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है । ऐसे व्यक्ति अपने अनुचित कार्यों पर परदा डालने के लिए असत्यभाषण, कपट, क्रोध, मायाचार, अत्याचार, अनाचार, पिशुनता, शठता आदि अनेकानेक दुर्गुणों के पात्र बनते हैं तथा उनकी आत्मा क्लुषिततर बनती हुई जन्म-जन्मान्तर तक अपने कुकृत्यों का दुःखद परिणाम भोगती है ।

दूसरे प्रकार के व्यक्ति मध्यम श्रेणी के कहलाते हैं । ऐसे व्यक्ति परलोक के विषय में सदिग्ध बने रहते हैं । और कदाचित् परलोक को मान भी लेते हैं तो उसे बहुत दूर मानकर अपने इसी लोक के लाभों का ध्यान रखते हैं । उनका उद्देश्य केवल इस लोक में सुख से जीवन-यापन करने के लिये प्रचुर धनोपार्जन करना तथा लोगों के द्वारा सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ही होता है । अपना सम्पूर्ण प्रयत्न वे इसीके लिये करते हैं और उनका उद्यम इहलौकिक लाभों की प्राप्ति के लिये भी होता है । आत्मा का आगे जाकर क्या होगा उसे इस ससार-परिभ्रमण से छुटकारा कैसे मिल सकेगा इस बात की उन्हें अधिक चिन्ता नहीं रहती और इसीलिये त्याग, तपस्या तथा धर्मादायन की ओर उनकी रुचि नहीं रह पाती । सारांश यही कि मध्यम श्रेणी के ऐसे

व्यक्तियों का उद्यम भी कोई शुभ फल प्रदान नहीं कर पाता और आत्मा की इस लम्बी यात्रा में सहायक नहीं होता ।

किन्तु तीसरी श्रेणी के पुरुष जिन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं वे अपने प्रत्येक कार्य का निर्वारण केवल वर्तमान को ही लक्ष्य में रखकर नहीं, अपितु भविष्य को भी सन्मुख रखकर करते हैं । वे आत्मज्ञान के द्वारा पाप और पुण्य के रहस्य को जानते हैं तथा अपनी ज्ञानमूर्ति चेतना की अनुभूति का आनन्द लेते हैं । उनकी देव, गुरु और धर्म में दृढ आस्था होती है ।

उत्तम पुरुष भली-भाँति जानते हैं कि जिसप्रकार तलवार की कीमत उसकी म्यान से नहीं होती उसीप्रकार मनुष्य जीवन की कीमत मनुष्य शरीर से नहीं आँकी जा सकती । तलवार का मूल्य उसके पानी से है उसी प्रकार मनुष्य-शरीर की उत्तमता आत्मा के सदगुणों से तथा उसकी पवित्रता से जानी जा सकती है ।

तो जो व्यक्ति आत्मा की कीमत जान लेते हैं वे प्रत्येक कार्य आत्मा को कर्म-बन्धनों से मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर करते हैं । वे पुण्यशील पुरुष अनेकानेक पुण्यों के फलस्वरूप पाए हुए मानव-जीवन को निरर्थक नहीं जाने देते । उनका विश्वास होता है कि अगर पूर्वकृत पुण्य को इसी जीवन में भोगकर समाप्त कर दिया और नवीन पुण्य का तथा धर्म का सचय न किया तो अनन्तकाल तक उनकी आत्मा को पुनः ससार-भ्रमण करना पड़ेगा तथा नरक, निगोद तथा तिर्यच गति की दुस्सह और भीषण यातनाएँ भुगतनी पड़ेंगी । अगर मानव-जीवन रूपी यह अवसर एक बार हाथ से चला गया तो इसका फिर से प्राप्त करना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव हो जायेगा । उन महामानवों की दृष्टि में यह जीवन और जीवन में भोगे जाने वाले सुख एक मधुर स्वप्न से अधिक महत्त्व नहीं रखते जो कि निद्रा भग होते ही विलीन हो जाते हैं । पूज्यपाद श्री अमीरुद्दिन जी ने अपने एक पद्य में वड़े सुन्दर ढंग से यही बात बताई है । कहा है —

एक निरधन नर देख्यो है सुपन रेन,
तामे एक धन को भडार तिन पायो है ।
वाँधी है हवेली सार देश देश गाम गाम,
कीनी है दुकान अति वणज चलायो है ॥

पुर मे आदरमान खमा खमा कहे सहु,
चाकर अनेक नारी सग में लुभायो है ।
जाग्यो तव निरधन मिलत न पुरो अन्न,
अमीरिख कहे ऐसो ससार कहायो है ॥

इस ससार का रूप कवि ने कैसा बताया है ? जैसे एक निर्धन व्यक्ति क्षुधा तृषा, शीत व ताप आदि से व्याकुल होता हुआ भी किसी समय स्वप्न में देखता है कि उसे धन का एक विशाल कोश प्राप्त हो गया है और उसके द्वारा वह केवल अपने गाँव में ही नहीं अपितु अनेक गाँवों और शहरों में बड़ी-बड़ी हवेलियाँ चुनवा रहा है । बड़े भारी पैमाने पर उसने दुकानें खोली हैं और व्यापार चालू कर दिया है । इतना ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति से उसे आदर सम्मान मिलता है तथा नौकर-चाकरों की सेना प्रतिपल उसका हुक्म बजाने के लिये तत्पर है साथ ही रम्भा के समान सुन्दर और सर्वगुण-सम्पन्न पत्नी के साथ भोग-विलास करते हुए उसका समय व्यतीत हो रहा है ।

किन्तु उसका वह सुखमय ससार कितनी देर तक उसे खुशियाँ प्रदान करता है ? केवल नींद के टूटने तक ही तो ? निद्राभग होते ही वह अपनी घोर दरिद्रावस्था में अपने आपको पाता है तथा पुनः उससे झूझने लगता है ।

इसीलिये ज्ञानी पुरुष इस क्षणभंगुर जीवन की अनित्यता को जान लेते हैं तथा समझ लेते हैं कि यह ससार स्वप्नवत् है तथा जीवन समाप्त होते ही न धन उनके साथ जाता है और अपने जिन सम्बन्धियों के लिये वह नाना प्रकार के पाप-कर्म करता है न वे ही रचमात्र भी उसके सहायक बनते हैं । साथ अगर कोई देने वाला है तो एकमात्र धर्म ही । और इसीलिये जीवन में शुभ-कर्मों का करना आवश्यक है ।

शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है —

“कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं”

अर्थात्—कर्म अपने कर्ता का ही अनुगमन करते हैं । बन्धुओं, हमें शास्त्रों के इन विधानों की ओर दृष्टिपात करते हुए सभल जाना है तथा यह विश्वास रखना है कि अपने कृतकर्मों का फल हमें ही अर्थात् हमारी आत्मा को ही भोगना पड़ेगा ।

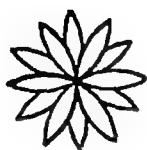
अगर यह विश्वास हमारे हृदय में जम जाता है तो निश्चय ही हमारा उद्यम सत्कर्मों में लग सकेगा तथा हमारा मन मोह, आसक्ति और विकारों से

बचता हुआ धर्माश्रय की ओर उन्मुख होगा । और तब ससार की कोई भी शक्ति सही दिशा में किये जाने वाले हमारे उद्यम को विफल करने में समर्थ नहीं हो सकेगी ।

आशा है मेरे आज के कथन का सारांश आप समझ गये होंगे । वह यही है कि ससार के प्रत्येक व्यक्ति का मनोरथ उद्यम करने पर ही पूर्ण हो सकता है । बिना उद्यम या पुरुषार्थ के किसी भी कार्य की पूर्ति सम्भव नहीं है ।

किन्तु उद्यम करने से पूर्व व्यक्ति को यह निश्चय भी भली-भाँति कर लेना चाहिये कि किस दिशा में उद्यम करने से उसकी आत्मा का कल्याण हो सकेगा । क्योंकि अगर उसका प्रयास गलत दिशा में होगा तो उस उद्यम से लाभ के बदले महान हानि उठानी पड़ेगी अर्थात् उसकी आत्मा को इस जन्म के पश्चात् भी दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकेगा । आत्मा के कल्याण की सही दिशा धर्माश्रय करना है और इसलिये मुमुक्षु को दान, शील, तप, भाव तथा त्याग-प्रत्याख्यान आदि शुभ क्रियाओं को दृढ़ और सफल बनाने में अपनी सम्पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक शक्ति लगानी चाहिये, तभी वह मोक्ष प्राप्ति के अपने सर्वोत्कृष्ट मनोरथ को पूर्ण कर सकेगा ।

३ निद्रा त्यागो !

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो !

हमारे विचार-विमर्ष के दौरान श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्ठाईसवें अध्याय की पच्चीसवीं गाथा चल रही है। इस गाथा में बताया गया है कि ज्ञान की वृद्धि होगी और उसका विस्तार होगा तो आत्मा में प्रकाश बढ़ सकेगा।

ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारण होते हैं। उनमें पहला कारण है उद्यम करना। उद्यम के विषय में मैंने आपको कल विस्तृत रूप से बताया था कि ज्ञानाभिलाषी चाहे कितना भी मन्द-बुद्धि क्यों न हो, अगर वह उद्यम करता रहे अर्थात् परिश्रम करना न छोड़े तो निश्चय ही ज्ञान-लाभ कर सकता है।

अब ज्ञान-प्राप्ति का दूसरा कारण हमें जानना है। वह है—निद्रा का त्याग करना। निद्रा-त्याग का अर्थ यह नहीं है कि उसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। आशय यही है कि निद्रा उतनी ही ली जाय जितनी शरीर की थकावट को मिटाने के लिए आवश्यक हो। दिनरात घटो सोते रहना समय का दुरुपयोग और ज्ञान-प्राप्ति में कमी करना ही होता है। किसी विद्वान ने भी निद्रा की निंदा करते हुए कहा है —

“अधिक निद्रा व्याधिग्रस्त की माता, भोगी की प्रियतमा एवं आलस्य की कन्या है।”

अर्थात्—अधिक निद्रा लेने वाला व्यक्ति व्याधिग्रस्त, भोगी और आलसी हो जाता है तथा ये तीनों बातें मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति एवं साधना में बाधक बनती हैं। इसलिए नींद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी मस्तिष्क और शरीर की थकावट मिटाकर उन्हें स्फूर्तिदायक बनाने में अनिवार्य हो। समय पर सोना और समय पर जागना शरीर को भी स्वस्थ बनाता है तथा ज्ञान प्राप्ति में ही सहायक बनता है।

आज हम देखते हैं कि अनेक पढे-लिखे और अमीरो के पुत्र प्रातः काल आठ, नौ अथवा दस बजे तक भी सोये रहते हैं। देर तक जागना और देर तक सोना उनके लिए फैशन सा हो गया है। रात्रि को वे देर तक सैर-सपाटा करते हैं, सिनेमा देखते हैं अथवा ताश खेलते रहते हैं। और स्वाभाविक ही है कि रात को बारह, एक और दो बजे तक जागने के पश्चात् वे प्रातः काल देर से उठते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका चित्त सदा अस्थिर और उद्विग्न बना रहता है तथा चिन्तन, मनन और आध्यात्मिकता की ओर तो उन्मुख ही नहीं होता। इसके लिए उन्हें समय भी नहीं मिलता। इन सबके लिए उपयुक्त समय केवल प्रातः काल अथवा ब्राह्ममुहूर्त के पश्चात् का ही होता है पर उनका वह काल सोने में व्यतीत होता है। फिर कब वे ज्ञानाराधन अथवा साधना कर सकते हैं ? रात्रि के पिछले प्रहर में वही व्यक्ति जाग सकता है, जो रात्रि के प्रारम्भ में जल्दी सो जाय। जल्दी सोने का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। एक पाश्चात्य विद्वान का कथन भी है —

“One hour's sleep before midnight is worth three afterwards ”

—जार्ज हर्वट

आधी रात के पहले की एक घंटे की निद्रा उसके बाद की तीन घंटे की निद्रा के बराबर होती है।

लेखक के कथन का आशय यही है कि अगर व्यक्ति रात्रि के प्रारम्भ में एक घंटे भी गहरी निद्रा में सो ले तो उसे पिछली रात्रि में दो घंटे जागने की शक्ति हासिल हो जाती है। और उस समय वह उत्साहपूर्वक ज्ञानाराधन करने के लिए तत्पर हो सकता है।

समय पर कौन सो सकता है ?

यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है किन्तु इसके उत्तर में हम स्वयं भी सहज ही सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अर्थोपार्जन की चिन्ता से रहित होगा, काम-भोगों की गृद्धता जिसमें नहीं होगी और जिसका चित्त शान्त होगा वह शीघ्र ही गहरी निद्रा के वशीभूत हो जाएगा। एक संस्कृत के विद्वान ने भी कहा है —

ब्रह्मचर्यरतेग्राम्य - सुख - निस्पृहचेतसः ।

निद्रा संतोषतृप्तस्य स्वकाल नातिवर्तते ॥

अर्थात्—जो मनुष्य सदाचारी है, विषयभोग से निस्पृह है और सन्तोष से तृप्त है, उसको समय पर निद्रा आये बिना नहीं रहती ।

वस्तुतः सदाचारी और धर्मात्मा पुरुष मदा समय पर सोते है और समय पर ही जागकर अपना अमूल्य समय ईश-चिन्तन एवं ज्ञानाराधन में व्यतीत करते हैं । उनकी दिनचर्या और रात्रिचर्या, दोनों ही नियमित और विशुद्ध होती है । तथा उन्हें आत्म-साधना के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक बनती हैं । ससार का प्रत्येक महापुरुष अपने शुद्धाचरण एवं नियमित चर्या के कारण ही महान कहलाया है ।

जागे सो पावे और सोवे सो खोवे

युगपुरुष महात्मा गाँधी अपने जीवन का एक क्षण भी अतिरिक्त निद्रा अथवा प्रमाद में बिताना पसन्द नहीं करते थे । चिन्तन, मनन और प्रार्थना उनके जीवन के अविभाज्य अंग थे और स्पष्ट है कि इन सबका उपयुक्त समय ब्राह्म मुहूर्त ही होता है ।

गाँधी जी की सर्वप्रिय प्रार्थना भी यही थी—

उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है ।

जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है ॥

वस्तुतः प्रातः काल का समय बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र होता है । इस काल में साधक का चित्त चिन्तन, मनन तथा ध्यान आदि में जितना एकाग्र रहता है, उतना अन्य किसी भी समय में नहीं रह पाता । इसी प्रकार एक ज्ञानामिलापी छात्र सम्पूर्ण दिन में जितना पाठ याद नहीं कर पाता उससे भी बहुत अधिक वह प्रातः काल के अल्प-समय में ही याद कर लेता है । यह प्रभाव उस शुभ समय का ही होता है ।

इसलिए, प्रत्येक ज्ञान-वृद्धि के इच्छुक प्राणी को अपना प्रातः कालीन अमूल्य वक्त केवल निद्रा में व्यतीत करके नष्ट नहीं कर देना चाहिए । अन्यथा वाद में केवल पश्चात्ताप ही हाथ आएगा । एक स्पष्टवक्ता ने कहा भी है—

सोना सोना मत करो यारो, उठकर भजो मुरार ।

एक दिन ऐसा सोयगा, लम्बे पाँव पसार ॥

क्या कहा है ? यही कि 'जीवन की इन अमूल्य घड़ियों में क्या तू सोऊँ, सोऊँ करता रहता है ? सोने को तो एक दिन ऐसा मिलेगा कि पुनः उठना

समय ही नहीं होगा। अतः जब तक तुझमें उठने की शक्ति है, प्रातः काल उठकर प्रभु का स्मरण किया कर ।”

सोया हुआ कौन रहे ?

प्रश्न बड़ा विचित्र है और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या प्रातः-काल के वक्त भी कोई सोया हुआ रहे तो ठीक रहता है ? पर बात यह यथार्थ है। ससार में ऐसे भी अनेक जीवों की कमी नहीं है जो कि अधिक से अधिक सोते रहे तो अच्छा माना जाता है।

श्री भगवती सूत्र में वर्णन आता है कि जयन्ति नामक एक सुश्राविका ने श्री महावीर भगवान् से प्रश्न किया—

“भगवन् ! यह जीव सोता हुआ अच्छा है या जागता हुआ ?”

देखिये, इस ससार में प्रश्नकर्ताओं की कमी नहीं रही और प्रत्येक प्रकार का प्रश्न और उसका समाधान सदा होता रहा है।

तो श्राविका के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया—“कितने ही जीव सोते हुए अच्छे होते हैं और कितने ही जीव जागते हुए अच्छे रहते हैं।”

सुनकर आश्चर्यपूर्वक पुनः पूछा गया—“भगवन्, यह कैसी बात ? सोते हुए भला कौन अच्छे रहते हैं ?”

भगवान् के द्वारा उत्तर मिला—“जो जीव पातकी है, आरम्भ-परिग्रह करने वाले हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, वे सोते ही अच्छे हैं, उनका जागना ठीक नहीं।”

“अच्छा भगवन् ! अब यह बताइये कि जागते हुए कौन से जीव अच्छे रहते हैं ?” पुनः प्रश्न हुआ।

“धर्मात्मा पुरुष जागते हुए अच्छे हैं। क्योंकि वे जागते रहेंगे तो तत्त्व-चिंतन करेंगे, शास्त्र-स्वाध्याय करेंगे, जप-तप करेंगे और परमात्मा का भजन करेंगे। ऐसे धर्मी पुरुषों का जागता रहना अच्छा है।”

महात्मा कवीर भी कह गए हैं—

सोता साधु जगाइये, करे नाम का जाप।

यह तीनो सोते भले साकत, सिंह औ सांप ॥

क्या कहा है ? यही कि, साधु पुरुष को तो सोया हुआ हो तो भी जगा देना चाहिए ताकि वह उठकर प्रभु का नाम जपे पर दुष्ट, सिंह और सर्प जैसे

हिंसक प्राणी सोये हुए रहे, इसी में सबका भला है। यद्यपि इस पद्य में सोये रहने वाले जीवों में मनुष्य का उल्लेख नहीं किया गया है पर हम जानते हैं कि हिंसक जन्तुओं की अपेक्षा क्रूर और पातकी मानव समाज के लिए अधिक भयानक और खूंखार होता है। सिंह तथा सर्प आदि जीवों की अपेक्षा भी वह प्राणियों का अधिक अहित करता है। इसलिए उसका सोया रहना अच्छा है।

उलटी गंगा

भगवत् गीता में कहा गया है —

या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति सयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने ॥

श्लोक के भाव अत्यन्त मार्मिक हैं। इसमें कहा है—ससार के समस्त प्राणी जब रात्रि के समय सो जाते हैं, उस समय सयमी पुरुष जागते हैं और जिस समय सारी दुनिया जागकर अपने दुनियादारी के प्रपचों में लग जाती है, वे उसे रात्रि मानते हैं। अर्थात्—सयमी या मुनि रात को दिन और दिन को रात समझते हैं।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों? यह तो सरासर उलटी बात है। पर है यह सत्य। रात को दिन और दिन को रात मानना साधक की भावनाओं के कारण ही संभव है। इसका कारण यही है कि रात्रि के समय सर्वत्र शान्ति रहती है तनिक भी शोरगुल नहीं होता और आवागमन बन्द रहने से साधक का चित्त स्थिर बना रहता है। परिणामस्वरूप वह एकाग्र चित्त से चिंतन, मनन, तथा ध्यान आदि अपनी धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करता है। और दिन के समय कोलाहलपूर्ण और अशान्त वातावरण में इन सबको न कर पाने के कारण व्याकुलता का अनुभव करता है तथा आत्म-साधना के लिए दिन को रात्रि मानता है।

तात्पर्य यही है कि दुनियादारी में फसे हुए लोगों के लिए रात्रि केवल रात्रि है, जिसे सोकर व्यतीत की जाती है, और दिन अर्थोपार्जन आदि अनेक प्रपचों में पड़े रहने में समाप्त होता है। उन्हें यह विचार करने का समय ही नहीं मिलता कि आत्मा का भला किसमें है और उसके लिए क्या करना चाहिए। उनके चिंतन का विषय केवल यही रहता है कि दो पैसे अधिक कैसे पैदा किये जा सकते हैं? और तो और रात को स्वप्न भी उन्हें इसी विषय के आते हैं। उस समय भी वे शान्ति से सो नहीं पाते। हाँ, धर्म क्रियाएँ करते

समय अर्थात् सामायिक प्रतिक्रमण करते वक्त या व्याख्यान सुनते वक्त अवश्य ही नीद आने लगती है। क्योंकि वही वक्त उनके लिए वेकार होता है।

एक सत्य घटना है—किसी शहर में मुनिराज धर्मोपदेश दे रहे थे। एक व्यक्ति को उपदेश सुनते-सुनते ही नीद आ गई। केवल नीद ही नहीं स्वप्न भी लगा। स्वप्न में वह किसी ग्राहक को अपना माल दिखा रहा था और ग्राहक किसी कारण से लेने में आनाकानी करता था। व्यक्ति के मुँह से स्वप्न में दिखाई देने वाले ग्राहक के लिए निकला 'ले लो, ले लो।' पर ये शब्द उसके मुँह से इतनी जोर से निकले कि आस-पास बैठे हुए अनेक श्रोताओं ने उन्हें सुना और सब हँस पड़े।

उस भाई से लोगो ने पूछा—“क्या बात है ?” वह बोला—“महाराज ! स्वप्न आ गया था।” तो व्याख्यान में भी लोगो की स्वप्न आते हैं और उसमें वे अपनी दुकान चालू रखते हैं। तात्पर्य यही है कि सासारिक प्राणी जागते हुए भी सोता है और आत्मार्थी साधक सोते हुए भी जागता है। वह स्वप्न में भी अपने कर्त्तव्य और चिंतन को नहीं छोड़ता। तभी वह सच्चा ज्ञान हासिल करता है और आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। ज्ञान प्राप्त करना बड़ी टेढ़ी खीर है। उसके लिये ज्ञानार्थी को अत्यन्त सजग और सावधान रहना पड़ता है। दिन भर खूब पेट भर खाने और रात्रि को बेफिक्र होकर सोते रहने से ज्ञान-प्राप्ति सम्भव नहीं है।

ज्ञानार्थी के लिए

संस्कृत के एक श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानार्थी को किस प्रकार सयमी और नियमित जीवन बिताना चाहिए, अगर उसे ज्ञान-प्राप्ति की उत्कट कामना है। इस विषय में कहा गया है —

काक चेष्टा, बकध्यानं, शुनो निद्रा तथैव च ।

अल्पाहारी त्यजेन्नारी विद्यार्थी पचलक्षणः ॥

श्लोक के अनुसार पाँच लक्षणों से युक्त विद्यार्थी ही अपने ज्ञान-प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। उसका पहला लक्षण है—‘काकचेष्टा’। अर्थात् विद्यार्थी कौए के समान अपनी चेष्टा रखे। कौआ बड़ा होशियार पक्षी माना जाता है। उसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है जिसका उदाहरण देते हुए कहा भी जाता है—‘कौए के समान पैनी दृष्टि रखो।’ अपने कार्य में वह बड़ा सजग रहता है। जरा आँख चूकी, कि वस्तु ले भागता है। इसीलिये उसकी चेष्टा के समान ही ज्ञानार्थी की चेष्टा हो ऐसा विद्वान् कहते हैं।

दूसरा लक्षण बताया है—‘वकछ्यान’ । अर्थात् वगुले के समान एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहे । वगुले की धैर्यता सराहनीय होती है । वह घटो एक पैर पर मूर्तिवत् खड़ा रहता है । उसके शरीर में कोई हलकत न होने के कारण मछलियाँ भ्रम में पड़ जाती है और निर्भय होकर पानी में विचरण करती है । किन्तु जिस उद्देश्य को लेकर वगुला अपने धैर्य का परिचय देता है उसकी पूर्ति के समीप होते ही वह कब चूक सकता है ? मछली के समीप आते ही चट से उसे पकड़ लेता है । ज्ञानार्थी को भी ऐसा ही एकाग्र होकर प्रत्येक शिक्षा और प्रत्येक गुण को अविलम्ब ग्रहण कर लेना चाहिये ।

तीसरी बात बताई गई है—‘शुनोनिद्रा’ । अर्थात् निद्रा कुत्ते के समान हो । हमारा आज का विषय भी यही कह रहा है कि निद्रा कम करने से ज्ञान लाभ होता है ।

यह नहीं कि व्यक्ति ज्ञान तो हासिल करने की इच्छा रखे किन्तु रात्रि को सोया तो प्रातः काल तक खरटि भरता रहे और दोपहर को खाना खाकर लेटे तो फिर शाम को ही उठे । ऐसा करने पर तो ज्ञान-प्राप्ति की कामना असफलता के गहरे समुद्र में विलीन हो जाएगी । अतः आवश्यक है कि जिस प्रकार कुत्ता तनिक-सी पैं की आहट होते ही जाग जाता है, सजग हो जाता है । इसी प्रकार विद्यार्थी भी विना हिलाने-डुलाने और आवाजें लगाने पर भी समय होते ही सजग होकर ज्ञानाभ्यास में लग जाय और कम से कम निद्रा लेकर अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न करे ।

अब विद्यार्थी का चौथा लक्षण आता है—‘अल्पाहार’ । आप सोचेंगे आहार का ज्ञान-प्राप्ति से क्या सम्बन्ध है ? भूखे पेट तो किसी भी कार्य में मन नहीं लगता फिर पढाई जैसा कार्य खाए बिना कैसे होगा ?

यह सत्य है कि बिना आहार किये पढ़ने में भी मन नहीं लग सकता अतः भोजन करना अनिवार्य है । किन्तु यह भी सत्य है कि आवश्यकता से अधिक खाने से शरीर पर आलस्य छा जाता है और अधिक निद्रा आती है । हम देखते हैं कि पेट भर जाने पर भी अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु सामने आ जाती है तो मनुष्य उसे अवश्य खा लेता है तथा दाल, सब्जी या चटनी के स्वादिष्ट बनने पर अपनी खुराक पूरी हो जाने पर भी दो फुलके अधिक उदरस्थ करता है । और कहीं जीमनवार आदि में जाने पर तो पूछना ही क्या है ? ठूस-ठूस कर खाये बिना रहा ही नहीं जाता । किन्तु इसके फलस्वरूप आलस्य और निद्रा मन व मस्तिष्क को घेरे बिना नहीं रहते तथा ज्ञानार्जन में बाधा पड़ती

है। इसीलिये श्लोक में विद्यार्थी को अल्पाहार करने का विधान है। अगर भूख से कुछ कम खाया जाय तो अधिक निद्रा नहीं आती तथा शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। जिसके कारण ज्ञानाभ्यास में मन लगता है।

पाँचवाँ लक्षण है—‘नारी-त्याग’। जब तक विद्यार्थी ज्ञानाभ्यास करे, तब तक उसे पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। विवाह से पहले बुद्धि में जितनी सरलता और पवित्रता रहती है वह विवाह हो जाने के पश्चात् नहीं रहती क्योंकि विवाह के पश्चात् मन अनेकानेक विचारों और चिन्ताओं से भर जाता है। मैं यह नहीं कहता कि विवाह हो जाने के पश्चात् ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, केवल यही कहता हूँ कि उसे उतनी शीघ्रता से और एकाग्रता से नहीं सीखा जा सकता, जितना कि विवाहावस्था से पूर्व में सीखा जाता है। कवीर का कथन है—

चलो-चलो सब कोई कहै, पहुँचे बिरला कोय ।

यक कनक अरु कामिनी, दुरगम घाटी दोय ॥

इनका आशय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तम लक्ष्य की ओर चलता हुआ आगे बढ़े, आगे बढ़े, कहता है लेकिन वहाँ तक कोई बिरला व्यक्ति ही पहुँच पाता है। क्योंकि एक धन, और दूसरी नारी, इनका आकर्षण उसे बाँधने का प्रयत्न करता है। ज्ञान-प्राप्ति भी मानव का एक पवित्र और अत्युत्तम लक्ष्य है अतः उसे प्राप्त करने के लिये भी मनुष्य को भोग-विलास का त्याग करना चाहिये अन्यथा लक्ष्य-सिद्धि होनी कठिन हो जाएगी।

निद्रा के प्रकार

निद्रा के दो प्रकार माने गये हैं। एक द्रव्य-निद्रा तथा दूसरी भाव-निद्रा।

द्रव्य-निद्रा के विषय में मैं अभी तक बहुत कुछ बता चुका हूँ और यह भी बता चुका हूँ कि उसकी अति से ज्ञानाभ्यास में किस प्रकार बाधा पड़ती है।

अब हमें लेना है भाव-निद्रा को। एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि द्रव्य-निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति तो हिला-डुलाकर, झझोडकर या पानी डालकर भी किसी तरह जगाया जा सकता है। किन्तु भाव-निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को जगाना बड़ा कठिन होता है।

आपको जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर भाव-निद्रा क्या है जिसमें पड़ा हुआ व्यक्ति जल्दी से जाग भी नहीं पाता। भाव-निद्रा है मनुष्य की क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष तथा प्रमाद और मिथ्यात्व आदि में पड़े रहने की

अवस्था । जब मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर ये विकृतियाँ हावी हो जाती हैं तो वह आत्मा के हानि-लाभ पर विचार ही नहीं कर पाता । भाव-निद्रा मनुष्य की ज्ञान-वृद्धि में बाधा तो पहुँचाती ही है साथ ही रहे हुए ज्ञान पर भी मूढता या जडता का ऐसा आवरण डाल देती है कि उसका कोई उपयोग वह नहीं कर पाता । उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान अथवा अज्ञान कहलाता है ।

मिथ्यात्व से परिपूर्ण चित्तवाले मिथ्यादृष्टि पुरुष का ज्ञान अज्ञान क्यों कहलाता है इसके चार कारण एक श्लोक में बताए गए हैं । कहा है—

सदसद विसेषणाओ,

भवहेऊ जहिच्छिओवलभाओ ।

नाण फलाभावाओ,

मिच्छादिदिठस्स अण्णाणं ॥

पहला कारण है—मिथ्यादृष्टि को सत्-अमत् का विवेक नहीं होता । वह जीव को अजीव तथा अजीव को जीव कह देता है, बहन को माता या पत्नी कहने लगता है । रस्सी को सर्प समझकर दूर भागता है या सर्प को रस्सी समझकर उठाने का प्रयत्न करता है । जब वह पागल व्यक्ति ऐसा करता है, तब उसका ज्ञान यद्यपि बुद्धिमान व्यक्ति के ज्ञान के समान ही सत्य प्रतीत होता है किन्तु उसे सम्यक्ज्ञानी नहीं कहा जा सकता । एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि मन की तरंगों के वशीभूत होकर जब मिथ्याज्ञानी व्यक्ति अपनी बहन को बहन भी मान लेता है तब भी उसकी निर्णयोचित बुद्धि के अभाव के कारण उसका ज्ञान सम्यक्ज्ञान नहीं कहलाता । विवेक के अभाव में उसका तथ्यज्ञान भी प्रमाणभूत नहीं माना जा सकता ।

दूसरी बात यह है कि वही ज्ञान, ज्ञान कहलाता है जो आत्मा के अनादि-कालीन भव-बन्धनों को नष्ट कर उसे मुक्ति प्रदान करता है । जैसा कि कहा गया है—

“सा विद्या या विमुक्तये ।”

—वही विद्या अथवा ज्ञान, ज्ञान है जो मुक्ति दिला सकती है ।

मिथ्यादृष्टि का ज्ञान आत्मा को जन्म-मरण में मुक्त तो कर ही नहीं पाता । अपितु उसे अधिक बढ़ाता है । अतः वह मिथ्याज्ञान या अज्ञान कहलाता है ।

तीसरी बात यह बताई गई है कि मिथ्यादृष्टि का ज्ञान उसकी इच्छा पर

अवलम्बित होता है। उसके मन को जसा अच्छा लगता है, वह वैसा ही मान लेता है तथा लाख प्रयत्न करने पर भी अपनी धारणा को नहीं बदलता। वह अपनी प्रत्येक गलती को छिपाने के लिये नित्य नई गलतियाँ किया करता है।

मिथ्यादृष्टि का ज्ञान इसलिए भी अज्ञान कहलाता है कि वह ज्ञान के फल को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञान का फल है पापपूर्ण कार्यों से विरत हो जाना तथा आत्म-कल्याणकारी कार्यों में लग जाना। किन्तु मिथ्यादृष्टि प्राणी ऐसा नहीं कर पाता वह पापकार्यों में अधिकाधिक लिप्त होता जाता है तथा पतन के मार्ग पर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में उसका ज्ञान सम्यक्ज्ञान कैसे कहला सकता है ?

पूज्यपाद श्री अमी ऋषिजी महाराज ने भी मिथ्यादृष्टि के लक्षण बताते हुए कहा है—

करम आधीन मूढ विकल अनादिहु से,
भयो न प्रकाश ज्ञान, आतम परम को ।
जो जो पुद्गल के सयोग दिशा चेतन की,
स्नेही निज मानत न मानत भरम को ॥
ज्ञानादिक गुण से जो होय के विमुख रहे,
जाणे पुद्गल रूप आतम धरम को ।
ऐसो घट विभाव अज्ञान बसी रह्यो ताके,
कहे अमीरिख वश वढे है करम को ॥

मिथ्यादृष्टि जीव अपनी मूढता के कारण अनादि काल से कर्मों के वश में पड़ा हुआ सदा विकलता का अनुभव करता रहा है। उसकी आत्मा में कभी भी ज्ञान का आलोक नहीं हुआ। बाह्य पदार्थों के सयोग से होने वाले क्षणिक सुख और दुःख को ही वह आत्मा का सुख-दुःख मानता रहा है तथा आत्मिक गुणों से विमुख बना रहा है। आत्मा में इस प्रकार की विभाव दशा बनी रहने के कारण उसकी कर्म परम्परा समाप्त होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है।

बाह्य पदार्थों के सयोग से सुख और उनके वियोग से दुःख का अनुभव करना मूढता है। कभी-कभी तो इसका परिणाम अत्यन्त भयंकर और महान् कर्मबन्धन का कारण बनता है। उदाहरणस्वरूप—पूना में एक बार एक

गरीब व्यक्ति ने हिम्मत करके रेस में दाँव लगा दिया । भाग्यवश उसका घोड़ा जीत गया और उस दरिद्र को पन्द्रह हजार नकद रुपये मिल गए ।

जीवन में उसने हजारों तो क्या सैकड़ों रुपये भी कभी एक साथ नहीं देखे थे । अतः पन्द्रह हजार रुपये का ढेर देखकर वह खुशी के मारे बावला सा हो गया और—“इतने सारे रुपये ।” ये शब्द मुँह से निकालते-निकालते ही खत्म हो गया ।

एक और उदाहरण ठाणाग सूत्र में आया है कि एक अवधिज्ञानी मुनि को अवधिज्ञान हो जाने के कारण मर्यादित प्रत्येक स्थान की वस्तुएँ दिखाई देने लगी । उस ज्ञान के कारण उन्होंने देखा कि एक स्थान पर अपार धन छिपा पड़ा है । यह मालूम होते ही उनके मन में आया—“अरे, इतना सारा धन । वस, यह विचार आना था कि उनका अवधिज्ञान लोप हो गया ।

ऐसा होता है सासारिक धन-धान्य का आकर्षण । यद्यपि मुनि समस्त धन और परिग्रह मात्र का त्याग कर चुके थे किन्तु केवल धन को देखकर जो कौतूहल उन्हें हुआ, उतने से ही महान् प्रयत्नों से प्राप्त हुआ अमूल्य ज्ञान उनका नष्ट हो गया ।

इसीलिए महापुरुष कहते हैं—सासारिक सुख प्राप्त होने पर गर्व से फूलो मत, और दुःख प्राप्त होने पर व्याकुल मत होओ । ऐसा जो कर पाते हैं वे महापुरुष बिरले ही मिलते हैं । संस्कृत भाषा में श्लोक कहा गया है—

सपदि यस्य न हर्षो

विपदि विषादो रणे च धीरत्वं ।

त भुवनत्रय तिलक,

जनयति जननी सुतं बिरलम् ॥

अर्थात्—सम्पत्ति प्राप्त होने पर जिसे खुशी नहीं होती, विपत्ति आने पर खेद नहीं होता तथा सग्राम में जाने पर जो भयभीत नहीं होता, ऐसे त्रिभुवन प्रसिद्ध पुत्र को जन्म देने वाली माता बिरली ही होती है ।

प्रश्न उठता है कि मनुष्य राग-द्वेष के वशीभूत क्यों होता है ? मोह और ममता के बन्धन में पड़कर अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी क्यों मारता है ? उत्तर इसका यही है—‘भाव-निद्रा का त्याग न कर सकने के कारण ।’ राग, द्वेष, मोह, क्रोध और कपायादि का अनुभव करना ही भाव-निद्रा है । जब तक इसका त्याग न किया जाएगा प्राणी सच्चा ज्ञान हासिल नहीं कर सकेगा और उसकी मोक्ष-प्राप्ति की कामना अपूर्ण रहेगी ।

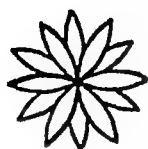
मेरे आज के कथन का साराश यही है कि निद्रा चाहे द्रव्य-निद्रा हो या भाव-निद्रा दोनों ही ज्ञान की प्राप्ति में बाधक हैं। अतः इनका त्याग करना ही कल्याणकर है।

ज्यो-ज्यो इसमें कमी की जाएगी, त्यो-त्यो मनुष्य की आत्मा में ज्ञान का नैसर्गिक प्रकाश बढ़ता जाएगा और वह प्रकाश अज्ञान के अन्धकार को नष्ट करता हुआ आत्मिक गुणों को प्रकाशित करेगा। इस विशाल विश्व में केवल-ज्ञान ही मन के विकारों को नष्ट करके आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप में लाने की क्षमता रखता है तथा उसको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। कहा भी है—

ज्ञानेन कुरुते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महत् ।

ज्ञान की प्रेरणा से ही प्रयत्न आत्म-विकास के मार्ग में गति करता है और उसी के परिणामस्वरूप परमात्मरूप महान् फल की प्राप्ति हुआ करती है।

इसलिये बन्धुओं ! हमें निद्रा का त्याग करते हुए सदा सजग रहना है तथा ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति करके अक्षय सुख का उपार्जन करना है। इस मानव जीवन का एक-एक क्षण दुर्लभ और अमूल्य है। निद्रा के बहाने अगर इन्हें खो दिया तो हमारी मुक्ति की कामना निराशा के अतल सागर में विलीन हो जाएगी और अनन्तकाल तक हमें पुनः संसार-भ्रमण करना पड़ेगा तथा जन्म, जरा और मृत्यु के असह्य कष्टों को भोगना होगा। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम दोनों प्रकार की निद्राओं का यथाशक्य त्याग करके जीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग करें तथा अपने अभीष्ट की ओर बढ़ें। ●

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

आजकल हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्टाईसवें अध्याय की पच्चीसवीं गाथा के विषय में विचार कर रहे हैं । इस गाथा में क्रिया रुचि के स्वरूप की व्याख्या की गई है ।

गाथा में पहला शब्द दर्शन आया है । दर्शन का अर्थ है श्रद्धा । श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है, उसे क्रियारुचि कहा गया है । दूसरा शब्द गाथा में आया है 'ज्ञान' । ज्ञानप्राप्ति के लिए अभ्यास करना भी क्रिया रुचि ही है । जब तक मनुष्य की अभिरुचि ज्ञान की ओर नहीं होगी, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा, और ज्ञान के अभाव में आत्मा का कल्याण सम्भव नहीं होगा । इसीलिये हम ज्ञान के विषय में विस्तृत विचार कर रहे हैं । ज्ञान आत्मा का निजी गुण है तथा वही आत्मा को ससार मुक्त करने की शक्ति रखता है । अन्य किसी भी वस्तु में वह महान् क्षमता नहीं है । इसकी महत्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाय, कम है । फिर भी विद्वान् अपने शब्दों में इसके महत्त्व को बताने का प्रयत्न करते हैं । एक श्लोक में कहा गया है —

तमो धुनीते कुरुते प्रकाशं,
शम विधत्ते विनिहन्ति क्रोपम् ।
तनोनि धर्मं विधुनोति पापं,
ज्ञानं न किं किं कुरुते नराणाम् ॥

बताया गया है कि एकमात्र ज्ञान ही अज्ञान रूपी अधकार का नाश करके आत्मा में अपना पवित्र प्रकाश फैलाता है तथा उसके समस्त निजी गुणों को आलोकित करता है ।

ज्ञान ही आत्मिक गुणो को नष्ट करने वाले श्रोध को मिटाकर उसके स्थान पर सम-भाव को प्रतिष्ठित करता है तथा पापो को दूर करके आत्मा मे धर्म की स्थापना करता है ।

अन्त मे सक्षेप मे यही कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य के लिये क्या-क्या नहीं करता ? अर्थात् समी कुछ वह करता है जो आत्मा के लिये कल्याणकारी है ।

इस ससार मे ज्ञानी और अज्ञानी, दोनो प्रकार के प्राणी पाये जाते हैं । ज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो अपने विवेक और विशुद्ध विचारो के द्वारा अपनी इन्द्रियो पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं तथा ज्ञान के आलोक मे आत्म-मुक्ति के मार्ग को खोज निकालते हैं ।

किन्तु अज्ञानी व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं । वे विषय-भोगो को उपादेय मानते हैं और उन्हें भोग न पाने पर भी भोगने की उत्कट लालसा रखने के कारण निरन्तर कर्म-बन्धन करते रहते हैं तथा अन्त मे अकाम मरण को प्राप्त होकर पुन-पुन जन्म-मरण करते रहते हैं ।

इसीलिये ज्ञानी और अज्ञानी मे अन्तर बताते हुए कहा गया है—

जं अज्ञाणी कम्मं खवेइ बहुयाइं वास कोड़ीहि ।

त नाणी तिहि गुत्तो खवेइ ऊसास मित्तेण ॥

अर्थात्—जिन कर्मों को क्षय करने मे अज्ञानी करोडो वर्ष व्यतीत करता है, उन्ही कर्मों को ज्ञानी एक श्वास मात्र के काल मे ही नष्ट कर डालता है ।

बन्धुओ ! ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया मे कितना अन्तर है ? ज्ञान का महात्म्य कितना जवर्दस्त है ? इसीलिये तो हमारे धर्म-ग्रन्थ तथा धर्मात्मा पुरुष सम्पक् ज्ञान की प्राप्ति पर बल देते हैं । कहते हैं—अपने मन और मस्तिष्क की समस्त शक्ति लगाकर भी ज्ञान हासिल करो । ज्ञान हासिल करने के लिये वे अनेक उपाय भी बताते हैं जो कि ग्यारह भागो मे विभक्त किये गए हैं । उनमे प्रथम है—उद्यम करना तथा दूसरा है—निद्रा कम करना । इन दो के विषय मे हम काफी कह चुके हैं और आज तीसरे पर प्रकाश डालना है । ज्ञान प्राप्ति का तीसरा उपाय है—ऊनोदरी करना । ऊनोदरी को हमारे यहाँ तप भी माना गया है ।

ऊनोदरी क्या है ?

ऊनोदरी का अर्थ है—कम खाना । आप सोचेंगे कि थोड़ा-सा कम खाना भी क्या तपस्या कहलायेगी ? दो कौर (कवल) भोजन में कम खा लिये तो कौन-सा तीर मार लिया जाएगा ?

पर वन्धुओ, हमें इस विषय को तनिक गहराई से सोचना और समझना है । यह सही है कि खुराक में दो-चार कौर कम खाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । किन्तु अन्तर पड़ता है खाने के पीछे रही हुई लालसा के कम होने से । आप जानते ही होंगे कि कर्मों का बन्धन कार्य करने की अपेक्षा उसके पीछे रही हुई भावना से अधिक होता है ।

एक बार मैंने आपको बताया था कि मुनि प्रसन्नचन्द्र जी को ध्यान में बैठे हुए ही अपने राजकुमार पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को मार डालने का विचार आया । इस विचार के आते ही केवल भावना से ही शत्रुओं से युद्ध करने के कारण उन्हें सातवे नरक का बन्ध पड़ने का अवसर आ गया था, किन्तु कुछ क्षण पश्चात् ही जब उनका हाथ अपने मस्तक पर गया तो उन्हें अपनी मुनिवृत्ति का ध्यान आया और कुछ क्षणों पहले ही उदित हुई भावनाओं पर घोर पश्चात्ताप हुआ । पश्चात्ताप की भावना आते ही उन्हें केवलज्ञान हो गया ।

यह सब चमत्कार केवल भावनाओं का ही था । उन्होंने शत्रुओं से युद्ध किया नहीं था किन्तु मात्र विचारों से ही सातवे नरक का और उन भावनाओं के स्थान पर पुनः पश्चात्ताप की भावनाओं के पैदा होते ही मोक्ष का मार्ग पाया ।

तो मैं आपको बता यह रहा था कि भोजन में दो ग्रास कम खाने का महत्त्व अधिक नहीं है, महत्त्व है खाद्य पदार्थों के प्रति रही हुई आसक्ति के कम होने का । आसक्ति और लालसा का कम होना ही वास्तव में आंतरिक तप है ।

तपस्या और आत्मशुद्धि

हमारे जैनागमों में तपश्चर्या का बड़ा भारी महत्त्व और विशद वर्णन किया गया है तथा आत्म-शुद्धि के साधनों में तप का स्थान सर्वोपरि माना गया है । तपश्चरण साधना का प्रमुख पथ है । यह आन्तरिक (आभ्यन्तर) और बाह्य दो

भेदों में विभाजित है। प्रत्येक साधक तभी अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकता है जबकि उसका जीवन तपोमय बने।

तपस्या के द्वारा आत्मा का समस्त कलुष उसी प्रकार धुल जाता है जिस प्रकार आप साबुन के द्वारा अपने वस्त्रों को धो डालते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण निष्कलुष हो जाता है, उसी प्रकार तपस्या की आग में आत्मा का समग्र मैल भी भस्म हो जाता है तथा आत्मा अपनी सहज ज्योति को प्राप्त कर लेती है। तपस्या से मनुष्य अपनी उच्च से उच्च अभिलाषा को पूर्ण कर सकता है। कहा भी है—

यद दूरयद् दुराराध्यं,
यच्च दूरे व्यवस्थितम् ।
तत्सर्वं तपसा साध्य,
तपो हि दुरतिक्रमम् ॥

जो वस्तु अत्यन्त दूर होती है, जिसकी आराधना करना अत्यन्त कठिन दिखाई देती है, तथा जो हमारी दृष्टि से बहुत ऊँचाई पर जान पड़ती है और उसे प्राप्त करना हमारी क्षमता से परे मालूम होता है। वह वस्तु भी तप के द्वारा हमारे लिए साध्य हो जाती है, तपस्या सम्पूर्ण दूरी और ऊँचाई को समाप्त करके हमें उस वस्तु की प्राप्ति करा देती है।

कहने का अभिप्राय यही है कि तप का प्रभाव अवाध्य और अप्रतिहत होता है। वह अपने मार्ग में आने वाली प्रबल से प्रबल बाधाओं को भी अल्प काल में ही नष्ट कर देता है तथा देव एवं दानवों को अपने समक्ष झुका लेता है।

ऊनोदरी भी वारह प्रकार के तपो में से एक है, जो मन और रसनाइन्द्रिय पर नियन्त्रण करके भावनाओं और विचारों को आसक्ति तथा लालसा से रहित बनाता हुआ आत्मा को शुद्ध करता है।

आहार का प्रयोजन

हम जानते हैं कि भोजन का प्रयोजन शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है। ससार के प्रत्येक प्राणी का शरीर नैसर्गिक रूप से ही इस प्रकार का बना हुआ है कि आहार के अभाव में वह अधिक काल तक नहीं टिक सकता। इसलिए शरीर के प्रति रहे हुए ममत्व का परित्याग कर देने पर भी बड़े-बड़े महर्षियों को, मुनियों को तथा योगी और तपस्वियों को भी शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए आहार लेना जरूरी होता है।

किन्तु आज मानव यह भूल गया है कि इस शरीर का प्रयोजन केवल आत्म साधना में सहायक होना ही है। चूँकि शरीर के अभाव में कोई भी धर्म क्रिया, साधना या कर्मबन्धनों को काटने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता अतएव इसे टिके रहने मात्र के लिए ही खुराक देनी पड़ती है। शरीर साध्य नहीं है, यह किसी अन्य एक उत्तमोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है।

खेद की बात है कि आज का व्यक्ति इस बात को नहीं समझता। वह तो इस शरीर को अधिक से अधिक सुख पहुँचाना अपना लक्ष्य मानता है और भोजन को उसका सर्वोपरि उत्तम साधन। परिणाम यह हुआ है कि वह उदर में अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार पहुँचाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में वह भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं करता तथा मास एव मदिरा आदि निकृष्ट पदार्थों का सेवन भी निःसंकोच करता चला जाता है। जिह्वालोलुपता के वशीभूत होकर वह अधिक से अधिक खाकर अपने शरीर को पुष्ट करना चाहता है तथा ऊनोदरी किस चीज का नाम है, इसे जानने का भी प्रयत्न नहीं करता।

किन्तु इसका परिणाम क्या होता है ? यही कि, अधिक ठूस-ठूसकर खाने से शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती, प्रमाद छाया रहता है और उसके कारण आध्यात्म-साधना गूलर का फूल बनी रहती है। मास मदिरा आदि का सेवन करने से तथा अधिक खाने से बुद्धि का ह्रास तो होता ही है, चित्त की समस्त वृत्तियाँ भी दूषित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य चाहे कि वह ज्ञानार्जन करे, तो क्या यह संभव है ? कदापि नहीं। ज्ञान की साधना ऐसी सरल वस्तु नहीं है, जिसे इच्छा करते ही साध लिया जाय। उसके लिए बड़ा परिश्रम, बड़ी सावधानी और भारी त्याग की आवश्यकता रहती है। आहार के कुछ भाग का त्याग करना अर्थात् ऊनोदरी करना भी उसी का एक अंग है। अगर मनुष्य भोजन के प्रति अपनी गूढ़ता तथा गहरी अभिरुचि को कम करे तो वह ज्ञान हासिल करने में कुछ कदम आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अधिक खाने से निद्रा अधिक आती है तथा निद्रा की अधिकता के कारण जैसा कि मैंने कल बताया था, जीवन का बहुत-सा अमूल्य समय व्यर्थ चला जाता है।

आशय मेरा यही है कि मनुष्य अगर केवल शरीर टिकाने का उद्देश्य रखते हुए कम खाए या शुद्ध और निरासक्त भावनाओं के साथ ऊनोदरी तप करे तो अप्रत्यक्ष में तप के उत्तम प्रभाव से तथा प्रत्यक्ष में अधिक खाने से प्रमाद और निद्रा की जो वृद्धि होती है उसकी कमी से अपनी बुद्धि को निर्मल,

चित्त को प्रसन्न तथा शरीर को स्फूर्तिमय रख सकेगा तथा ज्ञानाभ्यास में प्रगति कर सकेगा । खाद्य-वस्तुओं की ओर से उसकी रुचि हट जाएगी तथा ज्ञानार्जन की ओर अभिरुचि बढ़ेगी ।

सुख प्राप्ति का रहस्य

हकीम लुकमान से किसी ने पूछा—“हकीमजी ! हमें आप ऐसे गुर बताइये कि जिनकी सहायता से हम सदा सुखी रह सकें । क्या आपकी हकीमी में ऐसे नुस्खे नहीं हैं ?”

लुकमान ने चट से उत्तर दिया—“हैं क्यों नहीं ? अभी बता देता हूँ । देखो ! अगर तुम्हें सदा सुखी रहना है तो केवल तीन बातों का पालन करो । पहली—‘कम खाओ’ ! दूसरी—‘गम खाओ’ । और तीसरी है—‘नम जाओ ।’”

हकीम लुकमान की तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं । पहली बात उन्होंने कही—कम खाओ । ऐसा क्यों ? इसलिये कि, मनुष्य अगर कम खाएगा तो वह अनेक बीमारियों से बचा रहेगा । अधिक खाने से अजीर्ण होता है और अजीर्ण से कई बीमारियाँ शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं । इसके विपरीत अगर खुराक से कम खाया जाय तो कई बीमारियाँ बिना इलाज किये भी मिट जाती हैं ।

आज के युग में तो कदम-कदम पर अस्पताल हैं, हजारों डॉक्टर हैं और नाना प्रकार की दवाइयाँ गोलियाँ और इन्जेक्शन हैं, जिन्हें लेते-लेते मनुष्य शारीरिक दृष्टि से तो परेशान होता ही है, घन की दृष्टि से भी कमी-कमी तो दिवालिया हो जाता है । किन्तु प्राचीन काल में जबकि डॉक्टर नहीं के बराबर ही होते थे, बँध ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते थे और उनका सर्वोत्तम नुस्खा होता था, बीमार को लघन करवाना । लघन करवाने का अर्थ है—आवश्यकतानुसार मरीज को कई-कई दिन तक खाने को नहीं देना । परिणाम भी इसका कम चमत्कारिक नहीं होता था । लघन के फलस्वरूप असाध्य बीमारियाँ भी नष्ट हो जाया करती थी तथा जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर मँल जल जाने से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास की अग्नि में रोग भस्म हो जाता था तथा शरीर कुन्दन के समान दमकने लग जाता था । लघन के पश्चात् व्यक्ति अपने आपको पूर्ण स्वस्थ और रोग रहित पाता था ।

लुकमान की दूसरी बात थी—‘गम खाओ ।’ आज अगर आपको कोई दो-शब्द ऊँचे-नीचे बोल दे तो आप उछल पड़ते हैं । चाहे आप उस समय स्थानक में सतों के समक्ष ही क्यों न खड़े हों । बिना सत या गुरु का लिहाज किये ही उस समय ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो जाते हैं । किन्तु परिणाम क्या होता है ? यही कि तू-तू मैं-मैं से लेकर गाली-गलौज की नौवत आ जाती है ।

पर अगर कहने वाले व्यक्ति की बातों को सुनकर भी आप उनका कोई उत्तर न दें तो ? तो बात बढ़ेगी नहीं, और लड़ाई झगड़े की नौवत ही नहीं आएगी । उलटें कहने वाले की कटु बातें या गालियाँ उसके पास ही रह जाएँगी । जैसा कि सीधी-साधी भाषा में कहा गया है—

दीघा गाली एक है, पलट्याँ होय अनेक ।

जो गाली देवे नहीं, तो रहे एक की एक ॥

सर्वोत्तम उत्तर मौन

एक महात्मा सदा अपने ज्ञान-ध्यान एवं तप-सयम आदि की साधना में लगे रहते थे । उन्हें इस बात की तनिक भी परवाह नहीं थी कि दुनिया उनके विषय में क्या कहती है ? लोग स्तुति करे या निन्दा, अच्छा कहे या बुरा, इसका तनिक भी खयाल उनके मन में नहीं था ।

एक बार विचरण करते हुए वे किसी गाँव में जा पहुँचे । वहाँ के लोग महात्मा जी की साधना एवं धार्मिक क्रियाएँ देखकर बहुत आकर्षित हुए तथा प्रतिदिन उनके उपदेशों को सुनने के लिए आने लगे ।

उसी गाँव में दो श्रेष्ठि भी रहते थे और दोनों मित्र थे । एक दिन एक ने दूसरे से कहा—“मित्र ! सुना है कि हमारे गाँव में एक बड़े ही पहुँचे हुए महात्मा पधारें हैं क्यों न आज चलकर उनका सत्संग किया जाय ?”

दूसरा श्रीमत बोला—“मुझे किसी साधु-सत पर आस्था नहीं है । ये सब कमा नहीं सकते अतः पेट भरने के लिए ही साधु का वाना पहन लेते हैं । व्यर्थ उनके पास जाकर समय नष्ट करने से क्या लाभ है ?”

सतों की निन्दा सुनकर प्रथम व्यक्ति बड़ा क्षुब्ध हुआ किन्तु किसी प्रकार अपने मित्र को राह पर लाने के विचार से उसकी कही हुई बातों पर ध्यान न देता हुआ जवर्दस्ती उसे अपने साथ ले चला । दूसरा मित्र भी अपने मित्र की बात न टालने के कारण ही साथ हो लिया ।

प्रवचन प्रारम्भ हो गया था अतः दोनों चुपचाप जाकर श्रोताओं के साथ बैठ गए। पहला मित्र तल्लीनता पूर्वक उपदेश सुनने लगा किन्तु दूसरा महात्मा को किसी प्रकार नीचा दिखाने की उबेड़-बुन में लगा रहा। कुछ देर पश्चात् प्रवचन समाप्त हुआ और लोग उठकर अपने-अपने घर चल दिये। मौका मिल गया और साधु-निन्दक श्रेष्ठि ने महात्मा की सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा—

“क्यों महाराज ! दुनियादारी के कर्तव्य निभाते नहीं बने क्या इसीलिए आपने साधुपना लिया है ?”

सत ने सेठ की बात सुनी पर कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराते रहे। इस पर सेठ को बड़ा बुरा लगा और उसने दूसरा तीर छोड़ा—“हम ससारी लोगो को कितनी महनत करनी पडती है ? कितना पसीना बहाना पडता है ? तब कही उदरपूर्ति होती है। किन्तु साधु तो बस हराम का खाते है।”

महात्मा जी की मुद्रा पूर्ववत् रही। उन्होंने इस बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ इसे अपना अपमान समझकर आग-बबूला हो उठा और क्रोधित होकर बोल पड़ा—“हराम का माल खाने से तो मर जाना अच्छा।”

पर सत के लिए तो ये कटु वाते चिकने घड़े पर पड़े हुए पानी के समान साबित हुई। न उन्हें क्रोध आया और न ही कोई कड़वा उत्तर उनके मुँह से निकला। वे सोचने लगे—“इस मोले व्यक्ति ने अपनी समझ से ठीक ही कहा है। इसकी दृष्टि इस ससार के बाहर नहीं जाती तो इसका क्या दोष है ? अगर यह जान लेता कि इस ससार से परे भी कुछ है और उसके लिए भी कमाई करनी पडती है तो यह समझ जाता कि हम सासारिक कमाई नहीं करते तो क्या हुआ ? आध्यात्मिक कमाई तो करते हैं। और लोगो का जो खाते है उसे उपदेश के रूप में व्याज सहित लौटा भी देते हैं अतः वह हराम का खाना तो नहीं हुआ। और जब हराम का खाते नहीं है तो फिर शर्मिन्दगी किस बात की ? वैसे मरना एक दिन वास्तव में ही है। इस बात को कहने में हर्ज ही क्या है ?”

इस प्रकार महात्मा जी तो अपने विचारों में खोये हुए थे और उधर सेठ सत को इतनी कटु बातों को सुनाने के बाद भी मौन देखकर सोच रहा था—
“आश्चर्य है कि ऐसी कड़वी वाते सुनकर भी सत के चेहरे पर एक भी शिकन

नहीं आई। वास्तव में ही साधु असीम समता के धारी होते हैं। धिक्कार है मुझे, जो मैं साधुओं के प्रति इतने हीन भाव रखता हूँ और अभी भी मैंने इन महात्मा को ऐसी कटु बातें कही हैं।” यह विचार करते-करते ही सेठ को महान् पश्चाताप हुआ और वह महात्मा जी के चरणों पर लोटता हुआ बोला—“भगवन् ! मैं बड़ा पापी हूँ। महान् भूल की है मैंने, क्षमा कीजिये।”

सेठ के पश्चाताप पूर्ण उद्गार सुनकर अब सत मद-मद मुस्कराते हुए बोले—“मित्र ! तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने जो कुछ भी कहा वह किसी दृष्टि से तो ठीक ही है।”

“मुझे शर्मिन्दा मत कीजिये महाराज ! मैंने आपको अत्यन्त कटु और असह्य शब्द कहे हैं किन्तु फिर भी आप मुझे मित्र कह रहे हैं।”

देखो भाई ! महात्माजी बोले—“दो मित्र थे। उनमें से एक परदेश गया और वहाँ उसने अनेक नई-नई वस्तुएँ देखी। उनमें से एक बहुत बढ़िया चीज वह अपने मित्र के लिये खरीदकर लाया। और अपने गाँव में आने के बाद उसने वह वस्तु मित्र के सामने रख दी। किन्तु पहला मित्र अपरिग्रह व्रत का धारी था अतः उसने उस कीमती वस्तु को ग्रहण करने से प्रेम सहित इन्कार कर दिया।”

“अब तुम्हीं बताओ कि जब मित्र ने उस वस्तु को लेने के लिये इन्कार कर दिया तो वह किसके पास रही ? जो लाया था उसके पास ही रही न ? वस इसी प्रकार तुम मेरे लिए कुछ लाए। किन्तु मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। अतः मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास ही रही मेरा उससे क्या बिगड़ा बताओ ?”

महात्मा की बात सुनकर सेठ और भी पानी-पानी हो गया तथा उनका सच्चा प्रशंसक बनकर अपने घर को लौटा। यह परिणाम था गम खाने का।

हकीम लुकमान की तीसरी हिदायत थी—“नम जाओ !” नमना अर्थात् नम्रता रखना भी जीवन को सुखी बनाने का सर्वोत्तम नुस्खा है। जो व्यक्ति नम्र होता है वह अपनी किसी भी कामना को पूरी करने में असफल नहीं होता। नम्रता में अद्वितीय शक्ति होती है। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा भी है —

“It was pride that changed angles in to devils , It is humility that makes men as angels.”

अभिमानवश देवता दानव बन जाते हैं और नम्रता से मानव देवता ।

वस्तुतः अभिमान मनुष्य को नीचे गिराता है किन्तु नम्रता उसे ऊँचाई की ओर ले जाती है । महात्मा आगस्टाइन से ही एक बार किसी ने यह पूछ लिया—“धर्म का सर्वप्रथम लक्षण क्या है ?” उन्होंने उत्तर दिया—

“धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा और किवहुना सभी लक्षण केवल विनय में ही निहित है ।”

संस्कृत के एक आचार्य ने भी नम्रता का महत्व बताते हुए एक श्लोक में कहा है —

विनश्यन्ति समस्तानि व्रतानि विनयं विना ।

सरोरुहाणि तिष्ठन्ति सलिलेन विना कुत ॥

अर्थात्—जिस मनुष्य के जीवन में विनय का अभाव है, उसके सभी व्रत विनष्ट हो जाते हैं । जैसे पानी के अभाव में कमल नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार विनय के बिना कोई व्रत और नियम जीवन में टिक नहीं पाता ।

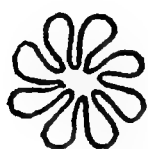
अधिक क्या कहा जाय नम्रता समस्त सद्गुणों का शिरोमणि है । नम्रता से ही सब प्रकार का ज्ञान और सर्व कलाएँ सीखी जा सकती हैं क्योंकि नम्र छात्र अपने क्रोधी से क्रोधी गुरु को भी प्रसन्न कर लेता है जबकि अविनयी शिष्य शांत स्वभावी गुरु को भी क्रोधी बना देता है । स्पष्ट है कि ज्ञान हासिल करने वाले शिष्य को अत्यन्त नम्र स्वभाव का होना चाहिये ।

आज के युग में हम देखते हैं कि स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थी इतने उद्दण्ड और उच्छृङ्खल होते हैं कि उनके शिक्षक उन्हें भूलें करने पर और बराबर विषय तैयार न करने पर भी कोई सजा नहीं दे सकते अन्यथा उन्हें स्वयं ही सजा भोगने को बाध्य होना पड़ता है । पर ऐसी अविनीतता के कारण क्या छात्र कभी ज्ञानी बन सकते हैं ? नहीं, जिसे हम सच्चा ज्ञान और उत्तम सम्स्कार कहते हैं, वह सब अविनीत छात्रों से कोसों दूर चने जाते हैं । परिणाम यही होता है कि ज्ञान के अभाव में उनका जीवन दोपो और विपत्तियों से परिपूर्ण बना रहता है तथा जन्म-मरण की शृंखला बढ़ती जाती है ।

तो बंधुओं, मैं बता रहा था कि प्रत्येक आत्म-हितैषी व्यक्ति को सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये और इसके लिये उसे ज्ञान-प्राप्ति

के समस्त उपायो को भली-भाँति समझकर उन्हें कार्य-रूप में परिणत करना चाहिये। जैसा कि मैंने अभी बताया है, ऊनोदरी भी ज्ञान-प्राप्ति का एक उपाय है।

भूख से कम खाने से प्रथम तो खाद्य पदार्थों पर से आसक्ति कम होती है, दूसरे निद्रा एवं प्रमाद में भी कमी हो जाती है और तभी व्यक्ति स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर से ज्ञानाभ्यास कर सकता है। कम खाना अर्थात् ऊनोदरी करना, जिस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से तप है, उसी प्रकार ज्ञानार्जन में सहायक भी है। हमें दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानकर उसे अपनाना चाहिये।

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो ।

हमारा विषय ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणों को लेकर चल रहा है । पहले हमने इनमें से तीसरे कारण 'ऊनोदरी' पर स्पष्टीकरण किया था । आज अल्प बोलने से किस प्रकार ज्ञान अधिक हासिल किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे ।

अल्प यानी थोड़ा । थोड़ा बोलने को सस्कृत में मित-भाषण कहते हैं । मित भाषण करने का अर्थ है—मर्यादित बोलना । उचित और आवश्यक बोलना अत्यन्त लाभकारी है । वह किस प्रकार ? यही मैं बताने जा रहा हूँ ।

जिह्वा किस लिये ?

ससार में प्रश्नकर्त्ताओं की कमी नहीं है । कोई यह भी प्रश्न कर सकता है कि भगवान ने जीभ बोलने के लिये ही दी है, फिर उसका उपयोग क्यों न करे ?

वात सही है, मैं भी इसे मानता हूँ । इस विराट विश्व में अनन्तानन्त प्राणी हैं । जो एकेन्द्रिय हैं उन्हें केवल स्पर्शेन्द्रिय मिली है, अन्य इन्द्रियाँ नहीं । और जिनके दो इन्द्रियाँ हैं उन्हें जिह्वा इन्द्रिय मिली तो है पर स्पष्ट और सार्थक बोलने की शक्ति नहीं मिली । इसी प्रकार तीन एव चार इन्द्रियों वाले प्राणी भी स्पष्ट बोलने में असमर्थ रहते हैं । यहाँ तक कि समस्त पचेन्द्रिय प्राणी भी तो स्पष्ट बोल नहीं पाते । हम देखते हैं विशालकाय हाथी, घोड़े, शेर आदि जो पचेन्द्रिय हैं वे भी मनुष्य की भाँति सार्थक वचनों का उच्चारण नहीं कर सकते । विचारों का आदान-प्रदान कर सकने की क्षमता केवल मनुष्य में ही है । इससे सावित होता है कि असंख्य और अनन्त जन्मों में भ्रमण करने के पश्चात् जीव को केवल मानव योनि में ही प्रबल पुण्योदय से स्पष्ट, सार्थक और व्यक्त वाणी बोलने की क्षमता प्राप्त होती है । इसे प्राप्त करने के लिये मनुष्य को बड़ा भारी मूल्य पुण्य के रूप में देना पड़ता है ।

किन्तु इस भारी कीमत देकर पाई हुई बहुमूल्य वस्तु को क्या हमें व्यर्थ ही जाने देना चाहिये ? क्या उस चुकाई हुई कीमत से पुन कुछ वसूल नहीं करना चाहिये । कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा । विवेकवान व्यक्ति निश्चय ही अपनी अमूल्य जिज्ञासाशक्ति से पुण्य के रूप में नवीन सचय करेगा । और वह तभी होगा जबकि वह बहुत सोच-विचार कर वाणी का उपयोग करेगा तथा अनावश्यक और निरर्थक बोलने के बजाय मौन रहेगा ।

पूज्यपाद मुनिश्री अमीरकृपि जी महाराज ने सच्चे गुरु के लक्षण बताते हुए कहा है —

मौन करी रहे नहीं आश्रव के वेण कहे,
 सवर के काज मृदु वचन उच्चारै है ।
 बोलत है प्रथम विचारी निज हिये माहिं,
 जीव दया युत उपदेश विसतारै है ।
 आगम के वेण एन, माने सुखदेन येन,
 माने मिथ्या केन चित्त ऐसी विध धारै है ।
 कहे अमीरिख मुनि ऐसे मौनधारी होय,
 तारण तरण सोही सुगुरु हमारे है ।

कितनी सुन्दर बात है ? कहा है—अनर्गल और कटुवचन बोलकर कर्मों का वधन करने के बजाय जो मौन रहते हैं, केवल निर्जरा की दृष्टि से मधुर वचनों का उच्चारण करते हैं, पहले विवेकपूर्वक विचार करने के पश्चात् ही बोलते हैं, जीव दया का पालन किया जाय इस हेतु उपदेश देते हैं तथा आगम के वचनों को ही सत्य एवं सुखदायी मानते हैं । स्वयं कभी मिथ्या भाषण नहीं करते तथा मिथ्या भाषण करने की अपेक्षा मौन रहना अधिक पसंद करते हैं ऐसे अपने आपको तथा औरों को भी भव-सागर से पार उतारने की क्षमता रखने वाले ही हमारे सच्चे गुरु कहला सकते हैं ।

सिक्खों के धर्मग्रन्थ में भी कहा है —

जित बोलिये पति पाईए सो बोल्या परवाण ।
 किक्का बोल विगुच्चणा सुन मूर्ख मन अजान ॥

—(श्रीराग म० १)

अर्थात्—ऐसी वाणी ही बोलने योग्य है, जिससे मनुष्य सम्मान पाये । हे मूर्ख और अज्ञानी मन ! कटुवचन बोलकर अपमानित मत हो ।

प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने वचनो का उपयोग बड़ी सावधानी से करता है। वह पूरा ध्यान रखता है कि उसके वचनो से किसी भी व्यक्ति को चोट न पहुँचे और न ही उसके कथन का तिरस्कार ही हो। वाणी के महत्व को जान लेने के कारण वह व्यर्थ वकवाद से बचता है, निरर्थक तर्क-वितर्क और वितडा-वाद से परे रहता है तथा अनुचित हठ, छल या किसी को धोखे में डालने वाले शब्द नहीं कहता। दूसरो को सन्ताप देने से उसे स्वयं कष्ट होता है इसलिये उसकी वाणी में अहंकार या कर्कशता नहीं होती। अपितु उसकी वाणी के समान ही उसका हृदय भी कोमल और करुणा की भावना से परिपूरित होता है। सुन्दर हृदय वाले की वाणी भी उसी के अनुरूप होती है। दूसरे शब्दों में वाणी एक दर्पण के समान होती है जिस पर मनुष्य के अन्तस्तल का प्रतिबिम्ब पड़ता है।

वाणी का विवेचन करते हुए एक विद्वान ने बड़े सुन्दर भाव प्रकट किये हैं —

The first, ingredient in conversation is truth, The next, good sense, the third, good humour, and the forth, wit

—सर डब्लू टेम्पल

वातचीत का पहला अंश है सत्य, द्वितीय सुन्दर समझ-बूझ, तृतीय सुन्दर विनोद और चतुर्थ वाक्चातुर्य।

वस्तुतः वाणी की महिमा अवर्णनीय है केवल उसका सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही उसे समझ पाता है। हमारे शास्त्रकारों ने भाषा के सम्यक् प्रयोग पर बहुत जोर दिया है। उनका कथन है कि कटु, कठोर या असत्य भाषा का प्रयोग करने की अपेक्षा मौन रहना ही उत्तम है। भाषा पर नियन्त्रण न होने पर कभी-कभी बड़ा भयंकर परिणाम सामने आता है। अर्थात्—वाद-विवाद, तूतू-मैमै, घोरसघर्ष और महाभारत ठन जाने की भी नौबत आ जाती है। किन्तु अगर व्यक्ति मौन का अवलंबन ले लेता है तो बड़े-बड़े सघर्ष भी क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं।

मौन का महत्व

मौन का प्रथम तो शरीर से ही बड़ा भारी सबंध होता है। जो व्यक्ति कम बोलते हैं, उनके मस्तिष्क की शक्ति कम व्यय होती है और वह शक्ति ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनती है। अधिक बोलने वाले का दिमाग अधिक तथा निरर्थक बातें करने में थक जाता है और थके हुए दिमाग से ज्ञानार्जन जैसा

होना चाहिये, संभव नहीं होता। दूसरे, अधिक बोलने पर अथवा अधिक वाद-विवाद करने पर अधिकतर व्यक्ति चिढ़ने लगता है तथा आवेश में आकर क्रोधित भी हो जाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है और मलिन बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है, यह गीता के एक श्लोक से जाना जा सकता है। उसमें बताया है—

क्रोधाद्भवति समोहः समोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रान्त हो जाती है, स्मृति भ्रान्त होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है।

प्राणी के स्वयं नष्ट होने से यहाँ यह अभिप्राय नहीं है कि उसका शरीर नष्ट हो जाता है अथवा वह मर जाता है। अपितु क्रोध से उत्पन्न मूढ़ता के कारण क्रमशः शक्ति एवं बुद्धि का नाश हो जाने के कारण उसमें हिताहित का ज्ञान नहीं रहता, विवेक समाप्त हो जाता है और इस सबका परिणाम यही होता है कि व्यक्ति अज्ञान के अधकार में भटककर आत्म-मुक्ति के मार्ग को नहीं खोज पाता। एक उदाहरण से भी स्पष्ट होता है कि क्रोध किस प्रकार साधक के मार्ग में बाधक बनता है।

आत्म-शुद्धि

एक वैष्णव सन्त के पास एक साधक आया और बोला—“गुरुदेव ! मुझे आत्म साक्षात्कार का कोई उपाय बताइये ।”

संत ने कहा—“वत्स ! तुम एक वर्ष तक अमुक मन्त्र का जाप एकान्त में पूर्ण मौन रहकर करना तथा जप करते हुए जब वर्ष पूरा हो जाय उस दिन स्नान करके मेरे पास आना। तभी मैं तुम्हें आत्म-साक्षात्कार का उपाय बता सकूंगा ।”

साधक संत की आज्ञानुसार किसी एकान्त स्थान में चला गया और एक वर्ष तक मौन रहकर उनके बताए हुए मन्त्र का जप करता रहा। समय पूरा होने पर वह संत के आश्रम की ओर चल दिया।

इधर जब संत को साधक के आने का समाचार मिला तो उसने आश्रम में बुहारी लगाने वाली हरिजन स्त्री से कह दिया कि जब साधक गंगा स्नान

करके यहाँ आए तो उसके शरीर पर अपनी झाड़ू से थोड़ा-सा कचरा डाल देना ।

भगिन ने वैसा ही किया । अर्थात् जब साधक आश्रम के मुख्य द्वार से प्रविष्ट होने लगा, उसने झाड़ू से कुछ कचरा साधक के शरीर पर गिरा दिया ।

यह देखते ही साधक आग-बवूला हो गया और मारे क्रोध के उस स्त्री को मारने के लिए दौड़ा । स्त्री किसी तरह जान बचाकर भाग गई और साधक भी उसे न पा सकने के कारण पुन नदी पर स्नान करके आश्रम में आया ।

सत के समक्ष आकर उसने कहा—“गुरुदेव ! मैं एक वर्ष तक आपके बताए हुए मन्त्र का जाप करता रहा हूँ । अब आप मुझे आत्म-साक्षात्कार का उपाय बताइये ।”

सत बोले—“भाई ! अभी तो तुम सर्प के समान क्रोधित होते हो । फिर से एकान्त में जाकर मौन-भाव से उसी मन्त्र का जप करो और तब आत्म-साक्षात्कार का उपाय जानने के लिए आना ।”

साधक को यह सुनकर बड़ा बुरा लगा किन्तु उसे सत की बात पर विश्वास था और उसे आत्म-साक्षात्कार करने की लगन थी अतः चुपचाप चल दिया और पुन जप करने लगा ।

जब इसी प्रकार दूसरा वर्ष पूरा हुआ तो वह बड़ी उत्सुकता से गंगास्नान करके सत के आश्रम की ओर चला । किन्तु सत को तो उसकी पूरी परीक्षा लेनी थी अतः उन्होंने उस हरिजन स्त्री को फिर से कचरा-कूड़ा साधक पर डालने के लिए कह दिया ।

स्त्री ने भी वैसा ही किया तथा अपनी झाड़ू साधक के पैरों से तनिक छुआ दी । साधक यह देखकर पिछली बार की तरह मारने तो नहीं दौड़ा किन्तु झट्ला गया और कुछ कटु शब्द भगिन को कह दिये ।

उसके पश्चात् पुन नहाकर लौटने पर उसने सत से अपनी प्रार्थना दोहरायी । सत बोले—“बेटा ! अभी तुममें आत्म-साक्षात्कार करने की योग्यता पूरी नहीं आई है । एक बार और जाकर उसी मन्त्र का जप एक वर्ष तक करो । मुझे आशा है कि इस बार तुम अवश्य सफल हो जाओगे ।”

साधक को गुरु की बात सुनकर आश्चर्य हुआ और कुछ निराशा भी ।

किन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया तथा मन में कुछ विचारता हुआ शांति से अपने स्थान पर लौट आया तथा मन्त्र का जप करने में तल्लीन हो गया। पूर्ण मौन रहकर जप करते हुए उसने तीसरा वर्ष भी समाप्त किया और स्नान करके सत के आश्रम की ओर आया।

इस बार भी भगिन वही थी और उसका कार्य भी वैसा ही था। अब की बार तो उसने कचरे से भरी हुई अपनी टोकरी ही साधक पर उड़ेल दी। किन्तु साधक इस बार पूर्णतया बदल चुका था। उसने तनिक भी क्रोध किये बिना दोनों हाथ जोड़कर उस अछूत स्त्री से कहा—“माँ ! तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तुम तीन वर्ष से मेरे अन्तःकरण में छिपे हुए क्रोध रूपी शत्रु का नाश करने के महान् प्रयत्न में लगी रही हो। तुम्हारी इसी कृपा के कारण मैं उसे जीत सका हूँ।”

इस बार जब साधक सत के समीप पहुँचकर उनके चरणों में नत हुआ तो उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले—“बेटा ! अब तुम आत्म-साक्षात्कार का उपाय जानने के योग्य हो गए हो। तीन वर्ष के मौन-जाप ने ही तुम्हारे क्रोध का नाश किया तथा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध बनाया है। अब तुम मुझसे जो भी ज्ञान लोगे उसे सार्यक कर सकोगे।”

इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि मौन में कितनी शक्ति है। मौन रहकर मन्त्र का जप करने से ही साधक के क्रोध का नाश हुआ, अन्तःकरण विशुद्ध बना और ज्ञान प्राप्ति की क्षमता पैदा हुई। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के ग्यारह कारणों में से मौन भी एक कारण माना जाता है।

राजस्थानी भाषा के एक दोहे में भी क्रोध के नाश का सहज उपाय कवि कुल भूषण पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी महाराज के द्वारा बताया गया है—

जाण रो अजाण लीजे, तत लीजे ताणी ।

आगलो अगन होवे तो आप होजे पाणी ।

कितना सरल उपाय है ? कहा है—अगर हम किसी व्यक्ति के स्वभाव को जानते हैं कि वह शीघ्र आवेश में आ जाता है, क्रोध करता है तथा कटु वचनों का प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाता तो उसके वचनों से तर्क-वितर्क से अथवा अनावश्यक प्रलाप में से भी कोई उपयोगी शिक्षा, अर्थात् सार तत्त्व निकलता हो तो हमें मौन रहकर ग्रहण कर लेना चाहिए और उसकी अन्य सब बातों को जानते हुए भी अनजान सा बनकर उपेक्षित कर देनी चाहिए।

इसके अलावा अगर उत्तर देना आवश्यक हो तो कहने वाले की कटु बातों का भी मृदुतापूर्वक उत्तर देकर उसके क्रोध को शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। दोहे में उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा है कि अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध की अग्नि से जल रहा हो तो हमें मधुर वचन रूपी शीतल जल से उसकी क्रोधाग्नि को शांत करना चाहिए। अगर हम कहने वाले के कटु-शब्दों का उसी प्रकार उत्तर नहीं देंगे तो आखिर उसका क्रोध कब तक ठहरेगा? निश्चय ही उसका क्रोध अल्प-समय में ही उसके लिए पश्चाताप का कारण बन जाएगा और वह आपको अपना हितैषी मानकर स्वयं आपका हितैषी और मित्र बन जाएगा।

पूज्यपाद श्री अमीरूपि जी महाराज ने भी विवेकपूर्वक बोली जाने वाली वाणी का महत्व बताया है—

बोली से आदर और जग में सुयश होय,
बोली से सकल जन मित्र हो रहत है।
बोली से अनेक विघ्न भोजन मधुर मिले,
बोली से खावत मार गाली भी सहत है।
बोली से है खाड और बोली से पैजार त्यार,
बोली से तो जाय मूढ कैद ही सहत है।
अमीरिख कहे भवि बोली है रतनसार,
सुगुणी विवेकी बोल तोल के कहत है।

पद्य में बताया गया है कि किस प्रकार उसके उपयोग से परस्पर पूर्णतया विरोधी फल निकलते हैं। एक ओर जहाँ मधुर वचनों से व्यक्ति को ससार में आदर और सुयश प्राप्त होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका मित्र बन जाता है तथा किसी के यहाँ पहुँचने पर उसे हार्दिक स्वागत-सत्कार और भोजन-पान प्राप्त होता है, दूसरी ओर उसी वाणी का कटुतापूर्वक प्रयोग करने से व्यक्ति को अनादर एवं अपयश की प्राप्ति होती है, अनेक बार गालियाँ और मार भी खानी पड़ती है। इतना ही नहीं, अपने कठोर वचनों के कारण उस मूढ को कारागृह की हवा भी खानी पड़ जाती है।

इसलिए विवेकी पुरुष अपने वचनों को रत्नवत् मानकर बड़ी समझबूझ सहित उन्हें उपयोग में लाते हैं अन्यथा मौन रहते हैं। एक नीतिवान शरीफ के समान वे अपने वचनों का मोल करते हैं। वे न तो दूसरों का ही नुकसान करना चाहते हैं और न अपना। वे बराबर तौल करते हैं, बराबर देते हैं और

बराबर ही लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने शब्दों को भी तौलकर मुख से निकालते हैं ताकि उनसे दूसरों को हानि न पहुँचे और उनके भी कर्मों का बन्धन न हो।

सफलता के सूत्र

पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी म० के विषय में आप जानते ही होंगे। जोकि एक उच्चकोटि के सत एव महान् कवि भी थे। इन्होंने केवल दस वर्ष की अल्पावस्था में दीक्षा ग्रहण की तथा उसके पश्चात् छब्बीस वर्ष तक समय का पालन किया। किन्तु कुल छत्तीस वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अनेक महान् कार्य सम्पन्न किये। उत्तमोत्तम काव्य-रचना की, अनेक कलापूर्ण वस्तुओं का निर्माण किया, सत्रह शास्त्र कण्ठस्थ किये और अत्यधिक धर्म-प्रचार किया। अपने जीवन के अन्तिम चार वर्षों में तो उन्होंने इतने अधिक गाँवों में विचरण करते हुए धर्म-प्रचार किया, जितना वर्षों तक विचरण करते हुए भी कोई नहीं कर पाता। वे जहाँ-जहाँ भी जाते, उपदेश तो देते ही थे, उस स्थान और वातावरण को लेकर कविताओं की रचना भी करते थे।

इतना सब वे कैसे कर पाए? तभी, जबकि व्यर्थ के वार्तालाप तथा वाद-विवाद आदि से बचने रहे। अगर अपनी दिमागी शक्ति को उन्होंने अनावश्यक बातों में व्यय कर दिया होता तो यह सब कदापि संभव नहीं था। वे कहते थे—

करोड बात की वार्ता, सकल ग्रन्थ को सार।

दया, दान दम आत्मा, तिलोक कहे उर धार ॥

अर्थात्—करोड बातों की बात और समस्त ग्रन्थों का एकमात्र सार इतना ही है कि दया का पालन करो, दान दो तथा आत्मा पर यानी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखो। अगर व्यक्ति इतना ही समझ ले और उसे अमल में लाए तो आत्म-कल्याण करने में समर्थ हो सकता है।

आत्म-मुक्ति रूपी सिद्धि की सफलता का पहला सूत्र है दया का पालन करना। हमारा जैन धर्म तो दया अथवा अहिंसा की भित्ति पर टिका हुआ ही है, ससार के अन्य सभी धर्म भी अहिंसा पर बहुत जोर देते हैं। ध्यान में रखने की बात है कि प्रत्येक धर्म आन्मशांति और विश्वशांति के पवित्रतम उद्देश्य को लेकर ही स्थापित किया गया है और यह उच्चतम उद्देश्य अहिंसा या दया के अभाव में पूरा नहीं हो सकता। मनुष्य के मन में दया की जो स्वर्गीय

भावना पाई जाती है, वह अहिंसा की ही अमूल्य देन है। अगर ससार के प्राणियों के हृदयो में से यह भावना विलीन हो जाए तो ससार की स्थिति कैसी हो जाय, इसकी कल्पना करना भी भयावह लगता है। संभवतः नरक जिसे कहा जाता है वही इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाय। इसी-लिए हमारे शास्त्र और सत महापुरुष बार-बार दया का पालन करने पर जोर देते हैं।

एक फारसी कवि ने भी यही कहा है—

मवाश दरपं आजार हरचि खाही कुन ।

कि दर तरीकते या गैर अजी गुनाहे नेस्त ॥

अर्थात्—हे मनुष्य ! तू और जो चाहे कर, किन्तु किसी को दुःख न दे। क्योंकि हमारे धर्म में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पाप नहीं है।

सफलता का दूसरा सूत्र है—दान देना। जिस व्यक्ति के हृदय में दया की भावना होगी, उसकी प्रवृत्ति दान देने की ओर अवश्य बढ़ेगी। क्योंकि दया अभावग्रस्त प्राणी पर आती है और उसके अभाव को पूरा करने की इच्छा होने पर दान दिया जाता है 'दीयते इति दान।' जो दिया जाय वह दान है।

दान का बड़ा भारी महत्व होता है, इसे धर्ममय जीवन का मुख्य अंग अथवा धर्म का प्रमुख द्वार कहा जाता है। कहा भी है —

नास्ति दानात् पर मित्रमिह लोके परत्र च ।

इस लोक और परलोक में, सर्वत्र ही दान के समान दूसरा मित्र नहीं है।

ऐसा क्यों कहा गया है ? इसलिए कि इस लोक में दान देने से जीव को परलोक में भी अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। धन-वैभव तथा अन्य समस्त भौतिक पदार्थ तो प्राणी को काल का घास होते ही छोड़ देने पड़ते हैं, किन्तु दान देकर जो पुण्य कमाया जाता है वह उसके साथ परलोक में भी जाता है। उसका किसी प्रकार भी नष्ट होना संभव नहीं होता।

एक कवि का कथन भी यही है —

करले जो करना है अभी कल का भरोसा कुछ नहीं,
सच्चा खजाना पुण्य का, काम तेरे आएगा।
पिछली कमाई खा चला, आगे को भी करले जमा,
न यौवन का मानकर सग नहीं कुछ जाएगा।

पद्य मे मानव को चेतावनी दी गई है—‘अपने धन अथवा यौवन का तनिक भी गर्व मत कर । देह छूटते ही यह सब तेरी आत्मा से विलग होने वाला है । इसके अलावा, जीवन का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि पानी के बुलबुले के समान यह कब मिटने वाला है । अतः पूर्वकृत पुण्यो के उदय से जो मानव-पर्याय रूपी सुअवसर तुझे मिल गया है इस पूंजी से अगले जन्म के लिए भी पुण्य का संचय कर । केवल सचित्त किये हुए पुण्य का कोष ही तेरे साथ जाएगा और तुझे लाभ पहुँचाएगा ।

कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को मुक्त-हस्त से दान करना चाहिए । हमारे भारत की पावन भूमि पर तो सदा से ही अत्यन्त विशाल हृदय वाले दानी महापुरुषों का जन्म होता रहा है । जिन्होंने अपने प्राण चाहे त्याग दिये किन्तु याचक को कभी द्वार से निराश नहीं लौटाया । राजा कर्ण के पास स्वयं इन्द्र ब्राह्मण के वेश में आए और उनसे कवच तथा कुण्डल दान में माँगे । कर्ण जानते थे कि कवच और कुण्डल दे देने पर उनकी मृत्यु निश्चित है । वे यह भी जानते थे कि उन्हें मारने के लिए ही ये वस्तुएँ माँगी जा रही हैं और याचक स्वयं इन्द्र हैं जो वेश परिवर्तन करके आए हैं । लेकिन तब भी मन में मलाल लाए बिना उन्होंने उसी क्षण कवच और कुण्डल इन्द्र को बिना हिचकिचाहट के प्रदान कर दिये ।

यह है हमारी भारतीय सस्कृति, जिसमें दया, दान एवं परोपकार आदि अनेक सद्गुण समाये हुए हैं । सच्चे महापुरुष इन बातों से कभी मुँह नहीं मोड़ते चाहे इनके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न न्यौछावर करने पड़ें । वे भली-भाँति जानते हैं कि ससार के व्यक्ति तो मानव की किसी भी प्रकार की उन्नति को सहन नहीं कर सकते । प्रत्येक स्थिति में निंदा व अप्रशंसा करने के लिए उधार खाये बैठे रहते हैं । धर्म-क्रिया करने वाले को ढोगी तथा साधु बन जाने वाले को भी पुरुषार्थहीन, निकम्मा और कायर कहने से नहीं चूकते । अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति से निष्कारण वैर रखना मनुष्य का स्वभाव है । और केवल मनुष्य ही नहीं वह अन्य निर्दोष प्राणियों को भी कष्ट पहुँचाने में आगा-पीछा नहीं सोचता । एक श्लोक में कहा गया है —

मृग मौन सज्जनानां, तृण जल संतोष विहित वृत्तीनाम् ।

लुब्धक, धीवर, पिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥

कहते हैं— मृग या हरिण जो कि घास खाता है, जगल में रहता है, कभी

किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता उसके पीछे भी मनुष्य धनुष-बाण लिए शिकारी बनकर घूमता रहता है ।

इसी प्रकार बेचारी मछली जो कि अपने आस-पास रहे हुए थोड़े या अधिक पानी में ही तैरती रहती है, अपने उसी ससार में मगन होकर घूमती है । यह मनुष्य ही धीवर के रूप में काँटे डालकर उसे फँसाने के लिए बैठ जाता है ।

तीसरा नम्बर है सज्जन पुरुषों का । सज्जन अथवा सत-जन भी किसी प्राणी को कष्ट, दुख या हानि तो पहुँचाते ही नहीं हैं, उलटे उनकी भलाई और परोपकार में रत रहते हैं, सन्मार्ग से भटके हुएों को मार्ग दर्शन करते हैं तथा अपनी हानि सहकर भी औरों को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं । जैसा कि कहा गया है —

विप्रियमप्याकर्ण्य ब्रूते प्रियमेव सर्वदा सुजन ।
सारं पिबति पयोधेर्वर्षत्यम्भोधरो मधरम् ॥

जिस प्रकार समुद्र का खारा जल पीकर भी बादल मीठा जल ही वरसाता है, उसी प्रकार सज्जन औरों की कटुवाणी सुनकर भी सदा मधुर शब्द ही बोलता है ।

कहा जाता है कि एक बार हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे । अचानक एक दुष्ट व्यक्ति वहाँ आया और उसने अपनी तलवार उन पर वार करने के लिए उठाई ।

तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती उससे पहले ही अन्य नमाज पढ़ने वाले व्यक्तियों ने उस घातक व्यक्ति को पकड़ लिया उसे रस्सी से बाँधकर हजरत अली के सम्मुख उपस्थित किया ।

उसी समय एक भक्त उनके लिए शरवत का गिलास लेकर आया और उसे पी लेने की प्रार्थना करने लगा । अली ने एक बार गिलास की ओर देखा तथा दूसरी बार बँधे हुए अपराधी की ओर । अपराधी की ओर वही करुण दृष्टि से देखते हुए वे बोले—“भाई ! शरवत का यह गिलास इस दुखी को दे दो, दीड़-धूप करने से बेचारा बहुत थक गया होगा ।”

तो ऐसे सत्ता के पीछे भी दुष्ट व्यक्ति लगे ही रहते हैं । उनकी निंदा, अपमान और हत्या करने तक से पीछे नहीं हटते ।

अब हमे समस्त ग्रन्थो के सार-तत्व की तीसरी बात आत्म-दमन को लेना है, जिसका उल्लेख श्री तिलोक ऋषि जी महाराज ने किया है ।

जो साधक आध्यात्मिक साधना करना चाहता है उसे मत्त अभ्यास के द्वारा अपनी इन्द्रियो पर नियन्त्रण करना चाहिए तथा मन की गति का बड़ी वारीकी से अध्ययन करते हुए उसे वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए । इन्द्रियो का स्वामी मन है और अगर उसे वश में कर लिया जाय तो इन्द्रियो पर सहज ही विजय प्राप्त की जा सकती है । किन्तु मन को वश में करना ही बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वह अत्यन्त घृष्ट होता है । और इसीलिए उसका निग्रह कर लेने पर भी वह पुनः-पुनः अपनी चपलता के कारण नियन्त्रण से बाहर होने का प्रयत्न करता है । परिणाम यह होता है कि उसे वश में करने वाला व्यक्ति अगर कमजोर हो तो स्वयं ही उसके वश में हो जाता है ।

मणो साहसिओ भीमो दुट्ठस्सो परिधावइ ।

—उत्तराख्ययन सूत्र

हमारे जैनागमो में मन को एक दुष्ट घोड़े की उपमा दी गई है । उसके विषय में कहा गया है कि जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा अपने सवार के नियन्त्रण से बाहर हो जाता है तथा लगाम खीची जाने पर भी और वेग से दौड़ता है, उसी प्रकार मन को ज्यो-ज्यो नियन्त्रण में रखने का प्रयत्न किया जाता है त्यों-त्यों वह तेजी से विषयो की ओर उन्मुख होता है ।

एक उर्दू के कवि ने कहा है —

अस्प हो आजाद सरपट कैद होता है सवार ।
 अस्प हो मुतलिकइना हैरान होता है सवार ॥
 इन्द्रियो के घोड़े छूटे वाग डोरी तोड़ कर ।
 वह मरा, वह गिर पड़ा असवार सिर मुँह फोड़कर ॥
 जाने मन आजाद करना चाहते हो अस्प को ।
 कर रहे आजाद क्यों हो आस्ती के साँप को ॥

अस्प का अर्थ है अश्व । कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वश में न आया हुआ मन अपने स्वामी को एक दुष्ट घोड़े के समान महान सकट में डाल देता है अतः इस मन रूपी आस्तीन के साँप को प्रारम्भ से ही नियन्त्रण में रखो, इसे तनिक भी छूट मत दो ।

जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही अपने मन एवं इन्द्रियो पर नियन्त्रण रख सकेगा और दूसरे शब्दों में आत्म-दमन कर सकेगा । किन्तु ऐसा होगा कब ? जबकि वह सच्चा ज्ञान हासिल करेगा तथा उसके द्वारा अपनी आध्यात्मिक साधना को मजबूत बनाएगा । निरन्तर अभ्यास के द्वारा ही यह दुस्तर कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा ।

तो बंधुओं ! यह स्पष्ट है कि सच्ची साधना ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकती है । ज्ञान के अभाव में आध्यात्मिक साधना करने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने उद्देश्य में सफलता हासिल नहीं कर सकता । इसलिये आत्म-हितैषी व्यक्ति को सर्वप्रथम ज्ञानार्जन का प्रयास करना चाहिये, और ज्ञानार्जन के लिये मुख्य शर्त यही है कि ज्ञानार्थी अपनी सम्पूर्ण शक्ति इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगाए तथा निरर्थक बातचीत और बकवास में उसे व्यय न करे ।

जो व्यक्ति कम से कम बात करेगा वही ज्ञान प्राप्ति में अपना अधिक से अधिक समय और शक्ति लगाकर उसकी मली-भाँति आराधना कर सकेगा । कबीर ने कहा है—

वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाध ।

मौन गहे सबकी सहै, सुमिरं नाम अगाध ।

वस्तुतः अधिक बोलने से नाना प्रकार की परेशानियाँ सामने आती हैं और विवाद अधिक बढ़ जाने पर कटुता रूपी विष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । इसलिये सबसे उत्तम यही है कि अधिक से अधिक मौन रहकर ज्ञानाभ्यास किया जाय ताकि उसे सच्चे अर्थों में प्राप्त किया जा सके । एक पश्चात्य विद्वान ने मौन की महत्ता बताते हुए कहा है —

Silence is more eloquent than words

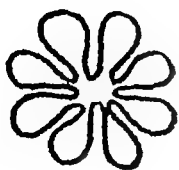
—कार्लाइल

मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक्शक्ति रहती है ।

इसलिये प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति को अधिक से अधिक मौन रहकर ज्ञानादि गुणों का सचय करना चाहिये । अधिक बोलने से दिमाग कम-जोर होता है, स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और तीसरा नुकसान यह होता है कि निरर्थक बातचीत और वाद-विवाद में बहुतसा समय व्यर्थ चला जाता है फलतः व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति के मुख्य उद्देश्य की सिद्धि में पूरा समय नहीं

लगा पाता। तथा इसके विपरीत अल्पभापी मनुष्य अधिक से अधिक समय तक मौन रहने के कारण अपने अमूल्य समय की बचत कर लेता है तथा अपने आध्यात्मिक कार्यों को करने की क्षमता बढ़ाता है।

अधिक से अधिक मौन रहने पर ही मन एकाग्रतापूर्वक समाधि में स्थिर रह सकता है। और इसका पुनः पुनः अभ्यास हो जाने पर उसकी चपलता समाप्त होती है। इसे ही मन पर विजय प्राप्त करना कहा जाता है। मौन केवल वाणी का ही नहीं, अपितु मन का भी होता है। और मन को विषयो की ओर उन्मुख होने से रोकना ही इसका मौन कहलाता है। ध्यान में रखने की बात है कि वचन का मौन तो इच्छा करते ही सम्भव हो सकता है किन्तु मन की दौड़ अहर्निश जारी रहने के कारण उसे शांत रखना बड़ा कठिन होता है और मस्तिष्क के बार-बार प्रेरणा देने पर भी वह इधर-उधर चला जाता है। इसलिये वाणी के मौन के साथ-साथ मन के मौन का भी प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा करने पर ही आत्म-कल्याण का इच्छुक व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान लाभ कर सकता है तथा अपनी साधना को उच्चतर बनाता हुआ अपने निर्दिष्ट लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ●

सत्सगति दुर्लभ ससारा !

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो ।

हमारा विषय ज्ञान प्राप्ति के कारणों को लेकर चल रहा है। ज्ञान प्राप्ति के ग्यारह कारण हैं, जिनमें से कल चौथे कारण 'मौन' का विवेचन किया गया था। आज हम पाँचवें कारण के विषय में विचार-विमर्श करेंगे।

ज्ञान प्राप्ति में पाँचवाँ कारण है—पंडित पुरुषों की सगति। पंडित पुरुषों की सगति कहा जाय अथवा सत्सगति कहा जाय, एक ही बात है। हम देखते ही हैं कि छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिये अपने शिक्षक के पाम जाता है और साधक अपने गुरु के समीप रहकर ज्ञानाभ्यास करता है। दोनों का ध्येय एक ही है और वह है ज्ञान प्राप्त करना। अगर शिक्षक और गुरु ज्ञानी हैं तो वे ज्ञानाभिलाषी को सच्चे अर्थों में ज्ञानवान बनाएँगे। और इसीलिये ज्ञान प्राप्ति में पंडित पुरुषों की सगति मुख्य कारण मानी गई है। इतना ही नहीं जीवन का सर्वाङ्गीण विकास भी सत्सगति से ही हो सकता है यह बात निर्विवाद सत्य है।

सत्सग और जीवन-निर्माण

कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही विद्वत्ता, वीरता, अथवा कोई अन्य उल्लेखनीय योग्यता लेकर नहीं आता। वह आगे जाकर जो कुछ भी बनता है केवल सगति से ही बनता है। विद्वत्कुल में जन्म लेने वाला शिशु अगर कुसगति में पड़ जाय तो चोर, डाकू, जुआरी और शराबी बन जाता है तथा हीन कुल में जन्म लेने वाला बालक सुसगति पाकर महा विद्वान और साधु-पुरुष बनकर ससार में लोगों का श्रद्धा पात्र बनता है। एक श्लोक में कहा गया है —

असज्जन सज्जन सङ्गिसङ्गात्
 करोति दुःसाध्यमपीह लोके ।
 पुष्पाश्रया शम्भुजटाधिरुद्धा
 पिपीलिका च्छुन्वति चन्द्रबिम्बम् ॥

असज्जन भी सज्जनो की सगति से इस ससार में दुःसाध्य काम कर डालते हैं। फूलों के सहारे चीटी शकर की जटा पर बैठ कर चन्द्रमा का चुम्बन लेने पहुँच जाती है।

कहने का अभिप्राय यही है कि सत्सगति से न हो सकने वाला काम भी सहज और संभव हो जाता है। अगर व्यक्ति सदा श्रेष्ठ पुरुषों की सगति में रहे तो अज्ञान, अहंकार आदि अनेक दुर्गुण तो उसके नष्ट होते ही हैं उसे आत्म-मुक्ति के सच्चे मार्ग की पहचान भी होती है जिसको पाकर वह अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकता है।

श्री भर्तृहरि ने भी सत्सगति का बड़ा भारी महत्त्व बताते हुए कहा है —

जाड्यधियो हरति सिञ्चति वाचि सत्य—

मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति ।

चेत प्रसादयति विष्णु तनोति कीर्ति—

सत्सगति कथय किञ्च करोति पुंसाम् ॥

—नीति शतक

सत्सगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान बढ़ाती है, पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता देती है, ससार में यश फैलाती है। सत्सगति मनुष्य का कौनसा उपकार नहीं करती ?

कितना महात्म्य है सत्सगति का अर्थात् सज्जन पुरुषों का ? प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों ? इतना अधिक महत्त्व सत्-समागम को किसलिये दिया गया है ? यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ।

सत्सगति से लाभ

सज्जन पुरुषों के समागम से पहला और सर्वोत्तम लाभ यह है कि वे शत्रु और मित्र दोनों से ही समान व्यवहार करते हैं। वे सदा दूसरों का हित ही करते हैं कभी भी किसी अन्य की चाहे वह उनका कट्टर वैरी ही क्यों न हो, हानि नहीं करते, उसके अहित की भावना हृदय में भी नहीं लाते। इससे स्पष्ट है कि किन्हीं कारणों से, सबब से अगर वे किसी का हित न कर पाएँ तो भी उनके द्वारा अहित होने का भय नहीं रहता।

आपको क्षमा नहीं करूँगा

महात्मा गाँधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, उनकी एक इन्जीनियर केलन बैंक से जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, मित्रता हुई। केलन बैंक गाँधीजी के मद्द्गुणों

से अत्यंत प्रभावित हुए और उनके सपर्क से स्वयं भी बड़े सीधे-साधे ढंग से रहने लगे । वे अधिकतर गाँधीजी के साथ ही रहा करते थे तथा प्रतिदिन उनके साथ भ्रमणार्थ जाया करते थे ।

एक बार उन्हें मालूम पडा कि कुछ व्यक्ति बापू की हत्या करने का विचार कर रहे हैं और इसके लिये पड़्यन्त्र रच रहे हैं । यह मालूम होते ही वे सतर्क हो गए और एक पिस्तौल हर वक्त अपने कोट की जेब में रखने लगे ।

एक दिन जब दोनों मित्र घूमने जा रहे थे, गाँधीजी को सन्देह हुआ और उन्होंने केलन बैंक की कोट की जेब में हाथ डालकर उसमें से पिस्तौल निकाल लिया । तथा आश्चर्य से बोले—“क्या महात्मा टालस्टाय के शिष्य भी पिस्तौल जैसी हिंसक वस्तु अपने पास रखते हैं ?”

“अगर जरूरत हो तो रखने में क्या हर्ज है ?” बैंक ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया ।

“किन्तु अभी ऐसी कौन सी जरूरत इसे रखने की आ पडी है ?” बापू ने पुनः प्रश्न किया ।

“वात यह है कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि कुछ व्यक्ति आपकी हत्या करने का पड़्यन्त्र रच रहे हैं । अतः आपकी सुरक्षा के लिये मैं इसे हर समय अपने पास रखता हूँ ।” बैंक का उत्तर था ।

सुनकर गाँधीजी आवेश में आकर बोले—“मित्र, आप मेरी रक्षा करेंगे ? यह असम्भव है । वैसे यह आत्मा अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता । दूसरे हम अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले हैं अतः हमें अहिंसा पर ही निर्भर रहना चाहिये, हिंसा पर नहीं । यह शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है पर इसके लिये आप किन्हीं गरीबों का खून कर देंगे तो वह मैं सहन नहीं कर सकूंगा । अगर आप मेरे हितैषी मित्र हैं तो इसी समय यह पिस्तौल फेंक दीजिये । भले ही कोई मुझे मारना चाहता हो, पर अगर आपने मेरे कारण किसी को भी मारा तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा ।”

मिस्टर केलन बैंक ने गाँधीजी की यह बात सुनकर अत्यंत लज्जित होते हुए उसी समय उनसे अपनी भूल के लिये क्षमा माँगी ।

इस उदाहरण से साबित हो जाता है कि सज्जन पुरुष अपने दुश्मन ही नहीं अपने हत्यारे का भी अहित कभी नहीं चाहते । और इस प्रकार अगर उनसे लाभ की समावना न भी हो तो हानि तो कभी होती ही नहीं ।

सज्जनो की सगति से दूसरा लाभ बौद्धिक विकास के रूप में होता है। सतो का अनुभव ज्ञान बड़ा भारी होता है अतः उनके मार्ग-दर्शन से विगड़ता हुआ काम भी बन जाता है। सच्चे सत भले ही जवान से शिक्षा न दें पर उनके आचरण से भी मनुष्य को मूक शिक्षा मिलती रहती है तथा जीवन सत्पथ पर बढ़ता है। केवल किताबी ज्ञान ही मनुष्य को ऊँचा नहीं उठा सकता जब तक कि उसका आचरण भी ज्ञानमय न हो जाय। तथा इसके लिये सत समागम आवश्यक है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका असर जवान से कहने पर नहीं होता अपितु बुद्धिमत्ता से क्रियात्मक रूप द्वारा समझाने से होता है। एक उदाहरण से यह बात समझ में आ जाएगी।

खेतों में पानी पहुँचा रहा हूँ

एक बार एक सत घूमते-घामते गंगा के किनारे जा पहुँचे। वहाँ पर वे बड़े मनोयोग पूर्वक लोगों के क्रिया कलाप देखने लगे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि कुछ भक्त अपने लोटों में जल भरकर और दोनों हाथों से उन्हें ऊपर उठाकर अपना मस्तक झुकाते हुए पुनः जल में छोड़ रहे हैं।

सन्त ने उनसे पूछा—“तुम लोग यह क्या कर रहे हो ?”

“सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं महाराज ।” भक्तों ने उत्तर दिया और पुनः अपने कार्य में लग गये।

उन अनुभवी और ज्ञानी सन्त ने यह देखा तो उन्हें उद्बोधन देने का विचार किया। किन्तु साथ ही सोचा कि जवान से कहने पर शायद ये लोग समझेंगे नहीं और विगड़ पड़ेंगे अतः दूसरा रास्ता अपनाया। वह रास्ता क्या था ?

सन्त उन भक्तों के समक्ष ही कुछ और दूर धारा की तरफ गए तथा अपने कमंडल में जल भर-भरकर जल्दी-जल्दी सूर्य से विपरीत दिशा में फेंकने लगे।

अन्य लोगों ने तथा सूर्य को जल चढ़ाने वाले भक्तों ने जब उनके इस अजीब कृत्य को देखा तो चकित होकर कहने लगे—“महाराज ! यह आप क्या कर रहे हैं ? सूर्य को जल न चढ़ाकर किधर जल फेंक रहे हैं ?”

सत ने बड़ी गम्भीरता पूर्वक उत्तर दिया—“भाई, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मेरे देश में जल का बड़ा अभाव रहता है और यहाँ इसकी कमी नहीं है। अतः मैंने विचार किया है कि क्यों न अपने देश के मुखे पड़े खेतों में यहाँ में जल पहुँचा दूँ ? मुझे सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है अपने देश के खेतों में पहुँचाना

है और वे इसी दिशा में हैं। अगर मैं उन्हें यहाँ से जल पहुँचा दूंगा तो वे सब हरे-भरे हो जाएँगे।”

सत की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति और भक्त लोग हँस पड़े। बोले—“लगता है कि आपका दिमाग तपस्या करते रहने के कारण कुछ फिर गया है। भला मोचिये तो सही कि यहाँ से आपका उछाला हुआ जल आपके देश के खेतों में कैसे पहुँच सकेगा ? और इतनी दूर से किस प्रकार उन्हें हरा-भरा कर सकेगा ?”

सत मुस्कुराते हुए बोले—“मेरा दिमाग तो बिलकुल ठीक काम रहा है। और इमीलिये मुझे विचार आया है कि जब आपके द्वारा दिया हुआ जल इस पृथ्वी लोक से सूर्य लोक तक पहुँच सकता है तो फिर मेरा देश तो सूर्यलोक से बहुत पास है अतः यह जल निश्चय ही वहाँ तक पहुँच जाएगा।”

सत की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए और उनकी समझ में सत की बात आ गई कि जहाँ कारण है वही उसका कार्य भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कारण तो कही है और कार्य कही अन्यत्र हो जाए। वे यह भी समझ गए कि जब भौतिक क्षेत्र में भी कार्य और कारण का यह नियम है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो यह सभव ही कैसे हो सकता है ? आत्मा का कार्य मोक्ष है और उसके कारण सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान एवं सम्यक्चरित्र आदि हैं। और इस प्रकार जबकि मोक्ष आत्मा में ही है, उसके कारण भी आत्मा में ही हैं फिर उसका उपाय बाहर कैसे होगा ? ऐसा तो कदापि नहीं होगा कि आत्मा कही हो, मोक्ष कही हो और उसकी प्राप्ति का उपाय कही और हो।

जब सत की क्रिया से और उनके समझाने से भक्त लोगों के हृदय में उनकी बात उतर गई तो वे सब उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए।

ऐसा क्यों हुआ ? उन सत की अल्प सगति के कारण ही। हाँ, बिना वचन से कहे जाने पर भी उनकी रहस्यमयी क्रिया से नासमझ लोगों की बुद्धि ने क्रांतिकारी मोड़ लिया और उनका बौद्धिक विकास सही दिशा में हुआ। सज्जनों की सगति में इसी प्रकार लाभ हुआ करता है।

तीसरा लाभ मत्सगति से यह होता है कि मनुष्य के मन के अनेक रोग मिट जाते हैं। मन के रोग क्या होते हैं इस विषय में जानने की आपको उत्सुकता होगी। यद्यपि वे आपसे छिपे नहीं हैं, आज सभी प्राणी इन रोगों में

शील सतोष क्षमा चित्त धीरज,
पातक से नित राखत न्यारे ।
डारत दुख भवोभव के रिख,
अमृत सगत उत्तम धारे ॥

कवि ने मनुष्य को उद्बोधन दिया है कि “सदा उत्साह और उमग के साथ उत्तम पुरुषों की सगति करो और उनकी सगति से हृदय के भावों को निर्मल बनाते हुए विषय-विकारों का त्याग करो ।”

“सत्सगति से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तथा भगवान के वचनों का पालन हो सकेगा । इस सबसे बढ़कर तो यह होगा कि तुम्हारे हृदय में घर किये हुए अज्ञान का लोप होगा एवं कुबुद्धि जड़-मूल से नष्ट हो जाएगी ।”

“तुम्हारे हृदय में शील, सतोष, क्षमा, धैर्य आदि अनेक सद्गुणों का उदय होगा जोकि तुम्हारी आत्मा को पापों से दूर रखेगा तथा भव-भव के दुखों से छुटकारा दिलायेगा । इसलिए हे प्राणी ! तुम उत्तम पुरुषों की सगति करो ।”

वस्तुतः सत जनो की सगति से हृदय में रहे हुए अवगुणों का नाश होता है तथा सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है ।

अब सत्सगति का पाँचवाँ लाभ क्या है, हमें यह देखना है । यह लाभ है मन में असीम शांति की स्थापना होना । जो व्यक्ति सज्जनो की सगति करता है उसके मन में अपार शांति सदा बनी रहती है । क्योंकि सज्जनो की सगति करने वाले व्यक्ति की कोई निंदा नहीं करता और उसे किसी प्रकार की लज्जा या शर्म का अनुभव नहीं होता । सत जनो की सगति करने वाला व्यक्ति अगर बुरा हो तब भी लोग उसे भला कहते हैं तथा बुरे व्यक्ति की सगति करने वाले अच्छे व्यक्ति को भी दुनिया बुरा ही मानने लगती है । कहा भी है —

सत सगत के वास सो, अवगुन ह छिपि जात ।
अहिर घाम मदिरा पिवै, दूध जानिये तात ॥
असत संग के वास सों, गुन अवगुन है जात ।
दूध पिवै कलवार घर, मदिरा सर्वाह बुझात ॥

—विदुर

कितनी सुन्दर बात कही गई है ? कहा है—सज्जनो के समीप निवास करने से व्यक्ति में अगर अवगुण होते हैं तो भी वे छिप जाते हैं । जिस प्रकार

कोई व्यक्ति अहीर के घर बैठकर मदिरा पीता है तो भी लोग यही मानते हैं कि वह दूध पी रहा है ।

और इसके विपरीत दुर्जनो के साथ रहने वाले व्यक्ति के सद्गुणों को भी दुनियाँ दुर्गुण ही मानती है । यथा कलवार के यहाँ बैठकर व्यक्ति अगर वास्तव में दूध ही पीता हो तो भी लोग कहते हैं कि मदिरा पी रहा है ।

एक पाश्चात्य विद्वान ने भी कहा है—

“Tell me with whom thou art found and I will tell thee who thou art ”

—गेटे

अर्थात्—मुझे बताइये आपके सगी-साथी कौन हैं और मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं ।

कहने का अमिप्राय यही है कि दुनियाँ किसी भी व्यक्ति के साथियों को देखकर ही उस व्यक्ति के चरित्र का अन्दाज लगाती है । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सदा भले और सज्जन व्यक्तियों के सहवास में ही रहना चाहिए । इससे पहला लाभ तो यही होगा कि लोग उसे बुरा नहीं बताएँगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे । तथा दूसरा लाभ यह है कि अगर उसमें अवगुण होंगे भी तो सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से वे धीरे-धीरे नष्ट हो जाएँगे और उनके स्थान पर सुन्दर एवं आत्म-कल्याणकारी सुगुणों की स्थापना होगी । इसका परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति के मन में अपूर्व शांति बनी रहेगी । सज्जन व्यक्ति का केवल उपदेश ही शिक्षा नहीं देता अपितु उसका प्रत्येक कार्य एवं प्रतिक्रिया की दिनचर्या भी सतत शिक्षा देती है तथा ज्ञान में वृद्धि करती है ।

एक श्लोक में भी यही बात कही गई है—

परिचरित्तम्या सन्तो, यद्यपि कथयन्ति नो सद्गुपदेशम् ।

यास्तेषां स्वरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि ॥

सज्जनों की उपासना करनी चाहिये, चाहे वे उपदेश न भी देते हो, क्योंकि जो उनके निजी वार्तालाप हैं वही सद्गुपदेश हो जाते हैं ।

इस प्रकार सत्संगति में व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं । सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि सज्जनों की संगति करने से वह दुर्जनो के संग से बच जाता

है। भले ही व्यक्ति सत-जनो का उपदेश न सुने किन्तु समीप रहकर उनकी दिनचर्या का अवलोकन करते हुए भी धीरे-धीरे उनके सद्गुणों का अनुकरण करने लगता है। और यही हाल दुर्जनो की सगति से होता है। न चाहने पर भी शनै-शनै वह दुर्गुणों की ओर उन्मुख हुए बिना नहीं रह पाता। तभी कबीर ने कहा है —

काजर की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाय,
एक लीक काजर की लागि है पं लागि है।

वस्तुतः काजल से भरी हुई कोठरी में प्रवेश करते समय मनुष्य नहीं चाहेगा कि उसके शरीर या कपड़ों पर तनिक भी कालिख लगे। किन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी कोई न कोई काली रेखा या घब्बा उस पर लगे बिना नहीं रहेगा।

ठीक यही हाल दुर्जनो की सगति करने पर होता है कि लाख मन को नियन्त्रण में रखने पर भी वह दुर्गुणों की ओर जाए बिना नहीं रहता। उनके सहवास से लाभ रच-मात्र भी नहीं होता केवल हानि ही पल्ले पड़ती है। दुर्जन व्यक्ति सख्या में अनेक होकर भी किसी व्यक्ति का भला नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वयं ही आत्मा को उन्नति की ओर अग्रसर करने का मार्ग नहीं खोज पाते। तभी कहा जाता है—

“शतमप्यन्धानां न पश्यति।”

सौ अंधे मिलकर भी देख नहीं पाते।

किन्तु इसके विपरीत सत-पुरुष भले ही अकेला हो, वह स्वयं अपने लिये उत्तम मार्ग खोज लेता है तथा अन्य असख्य व्यक्तियों को भी मार्ग सुझाता है। चदन के समान वह अत्यल्प मात्रा में होकर भी मनुष्य के मन को आह्लाद से भर देता है, जबकि गाड़ी भर लकड़ी भी इस कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकती। किसी ने यही कहा है—

चदन की चूटकी भली, गाड़ी भरा न फाठ।

इसलिए वधुओ, भले ही थोड़े समय के लिए की जाय किन्तु सगति सत्-पुरुषों की ही करनी चाहिए उम्मे हमें जो भी लाभ होगा वह हमारे जीवन को उन्नति के पथ पर कई कदम आगे बढ़ा सकेगा। मैंने एक दृष्टान्त पढ़ा था—

त्रुटि सुधार

एक बार भगवान् महावीर के समवशरण में देवता, विद्याधर एवं साधारण मनुष्य सभी आए थे। वैताढ्य पर्वत के अगले हिस्से में विद्याधर रहते हैं, अपनी विद्या के बल पर ही वे अपने कार्य सम्पन्न करते हैं अतः उन्हें विद्याधर कहा जाता है।

तो एक विद्याधर जब भगवान् के दर्शन करने के पश्चात् अपने निवास-स्थान को लौटने लगा, उसने अपने विमान को चलाने के लिए मन्त्र पढ़ा। सयोगवश वह मन्त्र के कुछ अक्षरों को भूल गया और उसका विमान एक अगुल भी ऊँचा नहीं उठ सका। बार-बार मन्त्र पढ़ने पर भी विमान को न उठते देख वह बहुत परेशान हुआ।

विद्याधर की इस परेशानी को महाराजा श्रेणिक के पुत्र एवं मंत्री अभय-कुमार ने देखा तो भगवान् से पूछा—“देव, विद्याधर की परेशानी का क्या कारण है ?”

भगवान् ने उत्तर दिया—“इसके मन्त्र पढ़ने में कुछ गलती हो रही है। यह मन्त्र के कुछ शब्दों को भूल गया है अतः विमान को चला नहीं सकता।”

यह देखकर अभयकुमार विद्याधर के समीप आए और बोले—“माई क्या बात है ?”

“विमान उठ नहीं रहा है।” विद्याधर ने संक्षिप्त उत्तर दिया।

“आप कौन सा मन्त्र पढ़ रहे हैं इसे उठाने के लिए ?” अभयकुमार ने पुनः पूछा।

“वह तो मैं पढ़ ही रहा हूँ अब आपको क्या-क्या बताऊँ।” विद्याधर ने रुखाई से कहा।

“पर बताने में आपका क्या नुकसान है ? समझ है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूँ।”

अभयकुमार के आग्रह और अपनी परेशानी को देखते हुए विद्याधर ने मन्त्र अभयकुमार को सुनाया। अभयकुमार बड़े बुद्धिमान और सभी विद्याओं के धनी थे। उन्होंने फौरन मन्त्र में रही हुई त्रुटि या कमी को पूरा कर दिया और उसके अनुसार पढ़ने पर उस विद्याधर का विमान क्षणभर में चल दिया।

इस उवाहरण से आशय यही है कि अमयकुमार जैसे सत्पुरुष के कुछ क्षणों के सम्पर्क से ही विद्याघर को कितना लाभ हुआ ? दूसरे यह शिक्षा भी औरों को मिली कि किसी भी मन्त्र अथवा पाठ का उच्चारण करते समय उसके शब्दों को शुद्ध बोलना चाहिए, अक्षर न अधिक और न ही कम बोले जाने चाहिए । आप लोग भी जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उस समय ज्ञान के चौदह अतिचार बोलते हुए कहते हैं—हीणक्खर, अच्चक्खर, अर्थात् कम या अधिक अक्षर बोला हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कड ।

तो जिस प्रकार महापद्धित अमयकुमार की क्षणिक संगति से विद्याघर के मन्त्र-ज्ञान की न्यूनता पूर्ण हुई, उसी प्रकार सत जनो की एव गुरु की संगति करने से मुमुक्षु प्राणी के ज्ञान में रही हुई न्यूनताओं की तथा त्रुटियों की भूलें ठीक होती हैं तथा ज्ञान में निरन्तर वृद्धि होती है जिसकी सहायता से वह अपनी साधना को सबल बनाता है ।

ध्यान में रखने की बात है कि मनुष्य किताबी ज्ञान कितना भी हासिल करले, बड़े-बड़े ग्रन्थों को कण्ठस्थ करके विद्वानों की श्रेणी में अपने आपको समझने लग जाय, फिर भी वह ज्ञानी नहीं कहला सकता । क्योंकि उसका ज्ञान तर्क-वितर्क तथा वाद-विवाद करके लोगों को प्रभावित करने तथा भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के काम ही आता है । वह ज्ञान उसकी आत्मा को कर्म-मुक्त करने में सहायक नहीं बनता । सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को शुद्धि की ओर बढ़ाता है तथा शनै-शनै उसे भव-भ्रमण से छुटकारा दिलाता है । और ऐसा ज्ञान जिसे हम सम्यक्-ज्ञान कहते हैं सत-जनो के सम्पर्क से ही हासिल हो सकता है । सत अथवा सच्चे गुरु जो कि विशुद्ध सम्यक् दृष्टि के धारी होते हैं, वीतराग की वाणी पर अटूट विश्वास रखते हैं, विषय-विकारों से अलिप्त रहते हैं तथा त्याग और तपस्या के द्वारा निरन्तर कर्मों की निर्जरा करते हुए साधना पथ पर बढ़ते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं तथा उन्हीं की संगति से अन्य प्राणी भी ज्ञान-वृद्धि करते हुए अपनी आत्मा को शुद्धि की ओर ले जा सकते हैं ।

सच्चे सत अथवा गुरु की पहिचान कराते हुए पूज्य पाद श्री अमीन्द्रपि जी म० कहते हैं —

सवै जग जाल ससार अनित्य—

विचारी सुजान तजे सुख सारे ।

गहे शिवमार्ग विराग रहे,

जग-राग दहे अव-दाग निवारे ॥

करे नहिं नेह कभौ तन ते,

तप सजम से निज काज सुधारे ।

तजे वनिता धन-धाम अमीरिख,

सत्य वही गुरुदेव हमारे ॥

क्या कहा है कवि ने ? यह नहीं कि सारे शास्त्रों को पढ़ लेने वाले, अनेक धर्म-ग्रन्थों को कण्ठस्थ कर लेने वाले तथा अनेकों विद्याओं को जानने वाले हमारे गुरु हैं ।

कवि ने स्पष्ट कहा है—‘जो इस जगत को जगल समझते हैं तथा समस्त सासारिक पदार्थों को अनित्य मानकर इनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक और झूठे सुखों की कामना नहीं करते, उन्हें तिलाञ्जलि दे देते हैं । तथा अपने शरीर से रच मात्र भी स्नेह न रखते हुए विरक्त होकर अपने पापों का नाश करने के लिए साधना का मार्ग ग्रहण करते हैं । और जो निरन्तर अपनी इन्द्रियों पर तथा मन पर सयम रखते हुए त्याग-तपस्यापूर्वक धर्माश्रय करते हैं, इतना ही नहीं अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार एवं धन-वैभव पर से सम्पूर्ण ममत्व हटा लेते हैं वे ही सच्चे मायने में हमारे गुरु हैं । और ऐसे गुरु विरले ही होते हैं । कहा भी है —

“गुरुवो विरला सति, शिष्य सतापहारका ।”

ऐसे गुरु विरले ही मिलते हैं जो कि अपने शिष्यों के कपाय-जनित कष्टों को और जन्म मरण रूप सताप को मिटाने में मार्ग-दर्शन करते हैं ।

तो वधुओं ! इसीलिए कहा गया है कि सत्संगति करने से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा सन्मार्ग प्राप्त होता है । सत जनो की सगति करने से सदा लाभ ही होता है, हानि की समावना नहीं रहती । भले ही व्यक्ति ऐसी आत्माओं की सगति अधिक न कर सके फिर भी उसे जहाँ तक बने प्रयत्न करना चाहिए । कभी-कभी तो क्षण भर का सत्संग भी जीवन को ऐसा मोड़ दे देता है कि जीवन भर की कमाई व्यक्ति को उस अल्पकाल में ही हो जाती है ।

ब्रह्माण्ड की परिक्रमा

कहा जाता है कि एक बार देवताओं में इस बात के लिए बड़ा झगड़ा हुआ कि सबसे प्रथम पूज्य कौन है ? बहुत काल तक वाद-विवाद करने पर भी जब इसका कोई हल नहीं निकला तो सर्व सम्मति से निश्चय किया गया

किं समस्त ब्रह्माण्ड की जो कोई पहले परिक्रमा करके आ जाय वही सर्वप्रथम पूज्य माना जाएगा ।

यह निश्चय होते ही सब देवता अपने-अपने वाहनो पर सवार होकर ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने के लिए रवाना हो गए ।

किन्तु गणेश जी बड़ी चिन्ता में पड़े, क्योंकि उनका वाहन चूहा था । उस पर सवार होकर वे कब ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करके लौटते ? बड़े भारी असम-जस में पड़े हुए वे मन मारे एक स्थान पर बैठ गए और अपनी समस्या का हल कैसे हो इस पर विचार करने लगे । किन्तु बहुत देर तक सोचने पर भी उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं दिया अतः वे अत्यन्त दुखी हो गए ।

अकस्मात् ही उधर से नारद ऋषि गुजरे । ज्योही गणेश जी की दृष्टि उन पर पड़ी वे नारद जी के समीप आए । गणेश जी को बहुत ही उदास देख-कर नारद ने पूछा—“आप आज किस चिन्ता में पड़े हैं ?”

“क्या बताऊँ देव । आज मैं बड़ी परेशानी में हूँ । देवताओं में कौन पूज्य है ? इस बात को साबित करने के लिए सब देवता अपने-अपने शीघ्रगामी वाहनो पर सवार होकर ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने चल दिये हैं । पर मैं इस चूहे पर चढ़कर कैसे ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करूँ ? कृपा करके आप ही कोई उपाय बताइये ।” गणेश जी ने नारद से प्रार्थना की ।

नारदजी बड़े ज्ञानी और तीव्र बुद्धि के थे । कुछ पल में ही बोले—“आप राम का नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर लीजिये । राम नाम में तो अखिल ब्रह्माण्ड निहित है । चिन्ता किस बात की ?”

बस फिर क्या था । गणेश जी ने चट-पट राम का नाम पृथ्वी पर लिख-कर उसकी परिक्रमा करली । परिणामस्वरूप उन्हें सर्वप्रथम ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करके आने वाला और सर्वोपरि पूज्य माना गया । कहा भी जाता है—

महिमा जासु जान गनराऊ,
प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ।

इस उदाहरण से साबित होता है कि गणेश जी नारदमुनि की अल्प संगति से ही देवताओं में प्रथम पूज्य बन गये तथा एक उपाय को बता देने के कारण ही नारद जी ने गणेश जी के गुरूपद को प्राप्त कर लिया ।

करे नहिं नेह कभौ तन ते,
 तप सजम से निज काज सुधारे ।
 तजे वनिता धन-धाम अमीरिख,
 सत्य वही गुरुदेव हमारे ॥

क्या कहा है कवि ने ? यह नहीं कि सारे शास्त्रों को पढ़ लेने वाले, अनेक धर्म-ग्रन्थों को कण्ठस्थ कर लेने वाले तथा अनेकों विद्याओं को जानने वाले हमारे गुरु हैं ।

कवि ने स्पष्ट कहा है—‘जो इस जगत को जगल समझते हैं तथा समस्त सासारिक पदार्थों को अनित्य मानकर इनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक और झूठे सुखों की कामना नहीं करते, उन्हें तिलाञ्जलि दे देते हैं । तथा अपने शरीर से रच मात्र भी स्नेह न रखते हुए विरक्त होकर अपने पापों का नाश करने के लिए साधना का मार्ग ग्रहण करते हैं । और जो निरन्तर अपनी इन्द्रियों पर तथा मन पर सयम रखते हुए त्याग-तपस्यापूर्वक धर्माभ्यास करते हैं इतना ही नहीं अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार एवं धन-वैभव पर से सम्पूर्ण ममत्व हटा लेते हैं वे ही सच्चे भायने में हमारे गुरु हैं । और ऐसे गुरु विरले ही होते हैं । कहा भी है —

“गुरुवो विरला सति, शिष्य संतापहारका ।”

ऐसे गुरु विरले ही मिलते हैं जो कि अपने शिष्यों के कषाय-जनित कष्टों को और जन्म मरण रूप सताप को मिटाने में मार्ग-दर्शन करते हैं ।

तो वधुओं ! इसीलिए कहा गया है कि सत्संगति करने से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा सन्मार्ग प्राप्त होता है । सत जनो की सगति करने से सदा लाभ ही होता है, हानि की संभावना नहीं रहती । भले ही व्यक्ति ऐसी आत्माओं की सगति अधिक न कर सके फिर भी उसे जहाँ तक बने प्रयत्न करना चाहिए । कभी-कभी तो क्षण भर का सत्संग भी जीवन को ऐसा मोड़ दे देता है कि जीवन भर की कमाई व्यक्ति को उस अल्पकाल में ही हो जाती है ।

ब्रह्माण्ड की परिक्रमा

कहा जाता है कि एक बार देवताओं में इस बात के लिए बड़ा झगडा हुआ कि सबसे प्रथम पूज्य कौन है ? बहुत काल तक वाद-विवाद करने पर भी जब इसका कोई हल नहीं निकला तो सर्व सम्मति से निश्चय किया गया

समस्त ब्रह्माण्ड की जो कोई पहले परिक्रमा करके आ जाय वही सर्वप्रथम पूज्य माना जाएगा ।

यह निश्चय होते ही सब देवता अपने-अपने वाहनो पर सवार होकर ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने के लिए रवाना हो गए ।

किन्तु गणेश जी बड़ी चिन्ता में पड़े, क्योंकि उनका वाहन चूहा था । उस पर सवार होकर वे कब ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करके लौटते ? बड़े भारी असम-जस में पड़े हुए वे मन मारे एक स्थान पर बैठ गए और अपनी समस्या का हल कैसे हो इस पर विचार करने लगे । किन्तु बहुत देर तक सोचने पर भी उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं दिया अतः वे अत्यन्त दुखी हो गए ।

अकस्मात् ही उधर से नारद ऋषि गुजरे । ज्योंही गणेश जी की दृष्टि उन पर पड़ी वे नारद जी के समीप आए । गणेश जी को बहुत ही उदास देख-कर नारद ने पूछा—“आप आज किस चिन्ता में पड़े हैं ?”

“क्या बताऊँ देव । आज मैं बड़ी परेशानी में हूँ । देवताओं में कौन पूज्य है ? इस बात को साबित करने के लिए सब देवता अपने-अपने शीघ्रगामी वाहनो पर सवार होकर ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने चल दिये हैं । पर मैं इस चूहे पर चढ़कर कैसे ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करूँ ? कृपा करके आप ही कोई उपाय बताइये ।” गणेश जी ने नारद से प्रार्थना की ।

नारदजी बड़े ज्ञानी और तीव्र बुद्धि के थे । कुछ पल में ही बोले—“आप राम का नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर लीजिये । राम नाम में तो अखिल ब्रह्माण्ड निहित है । चिन्ता किस बात की ?”

वस फिर क्या था । गणेश जी ने चट-पट राम का नाम पृथ्वी पर लिख-कर उसकी परिक्रमा करली । परिणामस्वरूप उन्हें सर्वप्रथम ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करके आने वाला और सर्वोपरि पूज्य माना गया । कहा भी जाता है—

**महिमा जामु जान गनराऊ,
प्रथम पूज्यअत नाम प्रभाऊ ।**

इस उदाहरण से साबित होता है कि गणेश जी नारदमुनि की अल्प संगति से ही देवताओं में प्रथम पूज्य बन गये तथा एक उपाय को बता देने के कारण ही नारद जी ने गणेश जी के गुरुपद को प्राप्त कर लिया ।

तो बन्धुओ, इसीलिए आपको भी सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि अल्प-काल के लिए ही सही' पर सत-समागम अवश्य करें। कौन जानता है कि किस क्षण मन की गति करवट बदल ले और गुरु का एक शब्द भी आपके जीवन को सार्थक बना दे।

सत-जीवन और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में महान अन्तर होता है। विरले व्यक्ति ही अपनी वासनाओ और भोगलिप्साओ पर विजय प्राप्त करके आत्म-साधना के पथ पर चल सकते हैं। ससार के कार्य तो तनिक बुद्धिबल, मनोबल या शारीरिक बल से सम्पन्न कर लिये जा सकते हैं किन्तु आत्म-उत्थान का कार्य सहज ही सम्भव नहीं होता। उसके लिए महापुरुषों को त्याग, तपस्या, सहनशीलता, समभाव, शांति, निरासक्ति तथा सतोष आदि की कठिन कसौटियों पर खरा उतरना होता है। पूर्ण एकाग्रचित्त से उन्हें चारित्र्य धर्म एव सयम का पालन करना पड़ता है। कहा भी है —

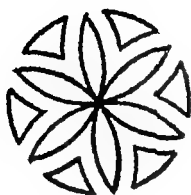
अहोवेगंतं दिट्ठीए, चरित्ते पुत्त ! दुच्चरे ।

जवा लोहमया चेव, चावेयब्बा सुदुष्करं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६-३६

अर्थात्—सर्प की एकाग्रदृष्टि की तरह एकाग्र मन रखते हुए चरित्र पालन अत्यन्त दुष्कर है। दूसरे शब्दों में लोहे के चनों को चवाने के समान सयम पालना अत्यन्त ही कठिन है।

वस्तुतः सत-जीवन अत्यन्त दुष्कर किन्तु महामहिम भी होता है। इसलिए व्यक्ति को उनके जीवन से ज्ञान पाने के लिए उनकी सगति करना चाहिए तथा उनके सदुपदेश एवं आचरण से अपने आत्म-कल्याण का मार्ग पाना चाहिए। सत्सगति से ही ज्ञान प्राप्ति सम्भव है और ज्ञान प्राप्ति से कर्म नाश करते हुए मुक्ति। अतः जिसे मुक्ति की अभिलाषा है, उसे सत्सगति का महत्त्व समझकर उसके द्वारा अपनी ज्ञान वृद्धि करनी चाहिए। ●

ज्ञान प्राप्ति का साधन: विनय

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनों ।

कल हमने ज्ञान प्राप्ति के पाँचवें कारण 'पंडित पुरुषों की सगति' के विषय में प्रवचन किया था । आज छठे कारण विनय को लेना है ।

व्याकरण शास्त्र के अनुसार विनय शब्द में 'वि' उपसर्ग है । उपसर्ग बाईस होते हैं जिनमें से 'वि' एक है । विनय शब्द में से 'वि' को हटा दिया जाय तो नय रह जाता है । नय शब्द का अर्थ भी आपको जानना चाहिये । 'निब' एक धातु है इसका अर्थ है प्राप्ति करना । इसी से नय बनता है और उसका अर्थ भी प्राप्ति करना होता है । अब रहा 'वि' उपसर्ग । इसे नय के पहले लगा देने से विनय हो जाता है तथा अर्थ निकलता है—विशेष रीति से ।

विनय के लिये भगवान ने चार मूल सूत्र कहे हैं—उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, नदी सूत्र एवं अनुयोगद्वार सूत्र ।

जानने की जिज्ञासा होती है कि इन चारों सूत्रों को ही मूल सूत्र क्यों कहा गया है जबकि और भी अनेक सूत्र विद्यमान हैं ?

इसका समाधान यही है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारों जो कि मोक्ष के मुख्य साधन हैं इनका विवेचन इन चारों शास्त्रों में किया गया है । अतः इन चारों मूल सूत्रों का गभीर अध्ययन करके भुमुक्षु प्राणी मोक्ष के ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप रूप साधनों को अपना सकता है ।

'नन्दी सूत्र' में ज्ञान का विशद वर्णन है । यह भी कहा जा सकता है कि इस सूत्र में ज्ञान का जितना अधिक स्पष्टीकरण है, उतना अन्य किसी भी सूत्र में नहीं है ।

ज्ञान के पश्चात् दर्शन आता है। दर्शन यानी श्रद्धा। दूसरे सूत्र 'अनुयोग द्वार' में श्रद्धा की दृढ़ता के विषय में बताया गया है तथा हमारे सिद्धान्तों की क्या मान्यताएँ हैं ? सात नय क्या है, उनका स्वरूप क्या है इन सभी का स्पष्टीकरण भी इसी सूत्र में किया गया है।

मोक्ष का तीसरा साधन चारित्र्य है। चारित्र्य का विस्तृत विवेचन 'दश वैकालिक सूत्र' में पाया जाता है। साधु को किस प्रकार रहना चाहिये ? कैसे चलना ? कैसे बोलना ? कैसे गोचरी लाना, आदि सभी के विषय में 'दशवैकालिक' में निर्देशन है।

चौथा सूत्र है—'उत्तराध्ययन सूत्र'। इसमें तप के विषय में वर्णन दिया है। आप जो कि इस सूत्र को पढ़ चुके होंगे, कहेंगे कि इसमें तप का क्या वर्णन है ? केवल एक ही तो तीसरा अध्याय इस विषय का है। पर आपकी यह शिकायत सही नहीं होगी। क्योंकि विनय भी तप है और इस सूत्र के नवें अध्याय में विनय का बड़ा विशद विवेचन है।

विनय की महत्ता

हमारे जैन-शास्त्रों में विनय को बड़ा महत्वशाली माना गया है। इसके विषय में कहा है —

विणओ जिणसासण मूल,
विणओ निब्बाण साहगो।
विणओ विप्पमुक्कस,
कुओ धम्मो कुओ तवो ?

अर्थात्—विनय जिन शासन की जड़ है और विनय ही निर्वाण का साधक है। जिस व्यक्ति में विनय नहीं है, उसमें धर्म और तप टिक ही कैसे सकते हैं ?

अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार मूल के अभाव में शाखाएँ तथा फल-फूल आदि कुछ नहीं टिकते उसी प्रकार विनय रूपी मूल के अभाव में उसके फल-फूल रूपी धर्म तथा तप आदि नहीं टिक सकते।

विनय समस्त लौकिक एवं लोकोत्तर सुखों का साधन है। किसी मनुष्य में भले ही सैकड़ों अन्य गुण मौजूद हैं, किन्तु विनय गुण नहीं है तो वे समस्त गुण शोभाहीन मालूम देते हैं।

एक संस्कृत भाषा के कवि ने कहा भी है —

नभोभूषा पूषा कमलवनभूषा मधुकरो ।
वचोभूषा सत्य वर विभवभूषा वितरणम् ॥
मनोभूषा, मैत्री मधुसमय भूषा मनसिज ।
सदो भूषा सूक्ति सकलगुण भूषा च विनय ॥

आकाश का भूषण सूर्य है तथा कमल-वन के आभूषण मधुकर यानी भ्रमर हैं। आकाश में भले ही असंख्य तारे रहे किन्तु उनसे आकाश सुशोभित नहीं होता तथा कमलो के वन में अगर भँवरे मधुर-मधुर गुजार न करें तो वह कमल-वन भी सूना-सूना लगने लगता है ।

आगे कहा है—किसी की वाणी कितनी भी नम्रता और मधुरता क्यों न लिये हो, अगर वह सत्य से मंडित नहीं है तो सौन्दर्य रहित ही मानी जाएगी । इसी प्रकार मनुष्य के पास धन की मात्रा कितनी भी क्यों न बढ़ जाय अगर उसमें उदारता नहीं है, दान की सुन्दर भावना नहीं है तो उसका समस्त धन व्यर्थ है, सौन्दर्यहीन है । क्योंकि सम्पत्ति केवल दान से ही शोभा पाती है ।

अगली बात मन के विषय में कही गई है कि व्यक्ति के मन की महत्ता और शोभा अन्य व्यक्तियों से मैत्री स्थापित करने में है । अगर किसी व्यक्ति के मन में दान, दया, परोपकार और सेवा आदि के गुण हैं किन्तु ससार के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव नहीं है तो वे अन्य सद्गुण भी सुन्दर और सरस नहीं मालूम होते । इसी प्रकार चाँदनी रात के भूषण कमल हैं और सज्जनों की वाणी के भूषण सूक्तियाँ हैं । इनके अभाव में सौन्दर्य अधूरा रह जाता है । पर कवि ने आगे क्या कहा है ? यही कि समस्त गुणों का भूषण एकमात्र विनय है । और इसके न होने पर कोई भी गुण शोभा नहीं पाता ।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि विनय गुण सब गुणों से उत्तम है, महान है । जो व्यक्ति अपने से बड़ों के तथा गुणवानों के प्रति विनय भाव रखते हैं, उनका सम्मान और सत्कार करते हैं, अपनी शिक्षा, वैभव, तप एव बल का अभिमान न करते हुए अपनी त्रुटियों एवं अयोग्यताओं को समझते हुए गुरुजनों से सदुपदेशों के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं वे भव्य प्राणी ही ज्ञान के अधिकारी बनते हैं तथा अपने जीवन को निर्मलता की ओर ले जा सकते हैं ।

हमारा धर्म विनयमूलक है और वह गुणों की श्रेष्ठता को महत्व देता है वेश-परिधान अथवा आडम्बर को नहीं । अर्थात् जो ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र में

अधिक है उनको विनय करने का उपदेश देता है। यही कारण है कि अगर एक साठ वर्ष का वयोवृद्ध व्यक्ति भी दीक्षा लेता है तो उसे पूर्वदीक्षित दस वर्ष के साधु की भी वदना करनी पड़ती है। एक फटेहाल और निम्न कुल के दीक्षित सत के चरणों में बादशाह को भी झुकना पड़ता है।

किन्तु आज के युग में शिक्षा-प्रणाली कुछ इस प्रकार की है कि छात्रों में किताबी ज्ञान भले ही बढ़ता चला जाय किन्तु विनय गुण नहीं पनपता। परिणामस्वरूप शिक्षक और शिष्य के बीच जैसा मधुर सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये उसके दर्शन भी नहीं होते। उलटे स्कूलों से पढ़कर निकले हुए छात्र कालेजों तक जाते-जाते तो इतने उद्दण्ड हो जाते हैं कि उनके मन के माफिक न चलने पर वे अपने प्रोफेसरो को भी सजा देने की धमकियाँ देते हैं।

यही हाल आधुनिक परिवारों का भी है। परिवार के छोटे-छोटे सदस्य पुत्र, पौत्र आदि भी अपने से बड़ों को अपशब्द कहते हुए तथा गालियाँ देते हुए पाये जाते हैं। फलस्वरूप उस परिवार में प्रेम एवं शांति का साम्राज्य नहीं रहता। उलटे घृणा, तिरस्कार तथा कलह का वातावरण बना रहता है। ठीक भी है जहाँ पिता-पुत्र, सास-बहू एवं देवराणी-जिठानी ही आपस में लड़ाई-झगड़े करती हो वहाँ उनकी सतान सद्गुण सपन्न कैसे बन सकती है? सच्चरित्र और मुशील माता ही केवल अपनी सतान को आदर्श सतान के रूप में ला सकती है।

दूध को लजा रहा है ?

आपको मालूम ही होगा पन्ना घाय का उदाहरण। मेवाड के गौरवशाली वंश के अंतिम दीपक नन्हें राजकुमार उदयसिंह की रक्षा के लिये पन्ना ने अपने पुत्र का वलिदान कर दिया और किसी तरह अपने प्राणों को भी सकट में डालकर वह अरावली के दुर्गम पहाड़ों और ईडर के कूटमार्गों को पार करती हुई कुम्भल मेरु-दुर्ग पर पहुँची।

उस दुर्ग का किलेदार आशासिंह देपुरा था। पन्ना घाय ने बालक उदयसिंह को लाकर आशाशाह की गोद में बिठा दिया और उसे शरण देने की प्रार्थना की। आशासिंह तनिक हिचकिचाया और बच्चे को गोद से उतारने का प्रयत्न करने लगा।

यह सब आशाशाह की माता ने देखा, जो कि कुछ ही दूर पर बैठी हुई थी। शरणागत को आश्रय देने में पुत्र की हिचकिचाहट देखकर वह सिंहनी की तरह गरज कर बोली—

“यह क्या है आशा ? क्या तू मेरा इसी प्रकार का कायर पुत्र है ? मेरा दूध पीकर मुझे ही लजा रहा है, मुझे वीर माता कहलवाने के गौरव से वंचित कर रहा है ? क्या तू भूल गया कि हम जैन हैं और शाह कहलाते हैं ?”

आज एक शाह के पास शरण लेने के लिये स्वयं राजा आया है। यह और कोई नहीं तेरा ही शासक मेवाड़ का राजा है। और तू अपने राजा की प्रजा होकर भी उसे शरण देने से इन्कार करना चाहता है ? इसे अपनी गोद में उठा और अपना शाहत्व तथा वीरत्व दिखा। और यह भी दिखा ससार को कि ‘जैन’ कभी शरणागत की रक्षा से मुंह नहीं मोड़ते।”

बधुओ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि माता की बात सुनकर आशा-शाह ने क्या किया होगा ? क्या उसने अपनी माँ की बात का विरोध किया होगा ? या उसे कटु शब्द कहे होंगे ? नहीं, आशाशाह सच्चे अर्थों में वीर माता का वीर पुत्र था। माता के प्रति उसके हृदय में अपार श्रद्धा और प्रेम था। इन सबके अलावा जो उसमें सबसे महान् गुण था, वह था विनय गुण।

माँ की चेतावनी सुनते ही वह विनयवान पुत्र उठा और अपनी माता के चरणों में नतमस्तक होकर बोला—

“आज तुमने मुझे कर्तव्य से च्युत होने से बचा लिया है माँ ! मैं इसी क्षण प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने प्राणों की भी परवाह न करके अपने भावी राजा की रक्षा करूँगा।”

हुआ भी यही, आशाशाह ने बड़ी सतर्कता से कुमार उदयसिंह की रक्षा की तथा उसे राजनीति आदि सभी विद्याओं में पारंगत करके बड़ा होते ही चित्तौड़ के राजसिंहासन पर बैठा दिया।

कौसी थी वे माताएँ ? एक ने तो अपने स्वामी के पुत्र के लिये अपने पुत्र का बलिदान किया तथा दूसरी ने अपने पुत्र को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये प्रेरित किया। पर यह इसीलिये संभव हुआ कि पुत्र में वचन में ही मातृमक्ति, आज्ञापालन एवं विनयशीलता के गुण कूट-कूट कर भरे गए थे। उसकी माता ने अपने पुत्र आशाशाह को शैशवावस्था से ही सत्कारी बनाया था।

आज भी अगर माताएँ चाहे तो अपने बालकों को अपनी इच्छानुसार विनयी, वीर, विद्वान और विचारशील बना सकती हैं। एक पाश्चात्य विचारक ने कहा है —

“Men are what their mother made them”

—एमसन

मनुष्य वही होते हैं जो उनकी माताएँ उन्हें बनाती हैं ।

तो मैं आपको बता रहा था कि जिस परिवार, समाज और देश में व्यक्ति विनयवान और सहिष्णु होते हैं, वहाँ कभी कलह एवं आपसी झगड़ों का वातावरण स्थापित नहीं होता । एक देश दूसरे देश की बढ़ती को देखकर प्रसन्न हो, एक समाज दूसरे समाज का सहायक बने और परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति स्नेह और नम्रता का व्यवहार रखे वहाँ कभी अशांति नहीं होती । अशांति का मूल कारण ही अविनीतता, अज्ञान और असहिष्णुता होते हैं अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन दुर्गुणों से वचने का प्रयत्न करना चाहिये ।

विनम्रता जीवन का महान गुण है । इसमें इतनी शक्ति और आकर्षण है कि अन्य समस्त सद्गुण मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते तथा हृदय में इसके आते ही चुबक के द्वारा खींचे गए लोहे के ममान सब चले आते हैं । जो व्यक्ति विनय को अपना लेता है उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा उसकी आत्मा निर्मलतर बनती जाती है । विनयी पुरुष जहाँ भी जाता है, सम्मान प्राप्त करता है तथा विद्वान न होने पर भी सारे ससारे को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है । कहा भी है —

“गर्व से देवता दानव बन जाता है तथा विनय से मानव देवता ।”

—आगस्टाइन

विचारक ने कितनी यथार्थ बात कही है कि विनय के अभाव में अहंकार के कारण जहाँ देवता भी दानव के सहज हो जाता है वहाँ विनय गुण में सुशोभित मनुष्य, मनुष्य होकर भी देवता कहलाने लगता है । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति और साधक को अहंकार का त्याग करके विनय को अपनाना चाहिये । अगर अहंकार जीवन में प्रवेश कर गया तो फिर विनय का वहाँ रहना असंभव हो जाएगा और उस हालत में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की अभिलाषा निराशा के अतल सागर में डूब जाएगी ।

चिकने घड़े पर पानी

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है कि पाँच प्रकार के व्यक्तियों को हित की शिक्षा नहीं लगती—

अह पचहि ठाणेहि, जेहि सिक्खा न लब्धई ।

यम्भा, कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य ॥

वे पाँच कौन-कौन से हैं ? अभिमानी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी और आलसी । चिकने घड़े पर से वह जाने वाले जल के समान इन पाँचों प्रकार के व्यक्तियों को कितनी भी शिक्षा क्यों न दी जाय, उसका कोई असर नहीं होता । इसका कारण केवल विनय का अभाव ही होता है ।

रावण अभिमानी था । उसके भाई विभीषण ने उसे बार-बार कहा—

“भो लकेश्वर ! दीयतां जनकजा राम. स्वयं याचते ॥”

हे लकेश्वर ! जनकपुत्री सीता को दे दो, राम स्वयं उसकी तुमसे याचना कर रहे हैं ।

किन्तु घमण्ड के मारे जिसके पैर ही पृथ्वी पर नहीं पड़ते थे, वह रावण अपने हित के लिये दी जाने वाली शिक्षा को भी कैसे ग्रहण करता ? परिणाम यही हुआ कि उसे अपनी सोने की लका के समेत नष्ट होना पड़ा ।

एक जैनाचार्य ने अभिमानी व्यक्ति को मदोन्मत्त हाथी की उपमा देते हुए संस्कृत में एक बड़ा सुन्दर श्लोक लिखा है । वह इस प्रकार है —

शमालान भजन् विमलमति नाडी विघटयन् ।

किरन् दुर्वाक्पाशूत्करमगणयन्नागम शृणिम् ॥

भ्रमन्तुर्व्यां स्वैर विनय वन वीथी विदलयन् ।

जन क नानर्थं जनयति मदाधो द्विप इव ॥

श्लोक में बताया गया है—‘घोर मद में छका हुआ हाथी जिस स्तम्भ से बाँधा जाता है, उसे उखाड़ देता है, रस्सी तोड़ डालता है, मलिन धूल अपने ऊपर डाल लेता है तथा महावत के अकुश की भी परवाह न करता हुआ पृथ्वी पर की समस्त वस्तुओं को रोदते हुए इच्छानुसार यत्र-तत्र विचरण करता रहता है ।

ठीक इसी प्रकार अर्थात् मदोन्मत्त हाथी के समान ही गर्वोन्मत्त व्यक्ति भी शांति रूपी खभे को उखाड़ देता है तथा निर्मल बुद्धि रूपी रस्सी को तोड़ डालता है । इतना ही नहीं, वह दुर्वाक्य रूपी धूल को उछालता है और आगम रूपी अकुश की तनिक भी परवाह किये बिना विनय रूपी गलियों को रोदता हुआ स्वतन्त्रतापूर्वक इधर-उधर घूमता रहता है ।

अन्त में कहा है—मदोन्मत्त हाथी के समान ही अभिमान के मद में चूर हुआ व्यक्ति कौन-सा अनर्थ नहीं करता ? अर्थात् प्रत्येक प्रकार का अकरणीय कार्य वह करता है ।

एक हिन्दी कवि ने भी कहा है —

जब लग अंकुश शीश पर, तब लग निर्मल देह ।

गज अंकुश के बाहिरै, सिर पर डारत खेह ॥

इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि जब तक हाथी अंकुश में रहता है, उसकी देह निर्मल बनी रहती है । किन्तु जैसे ही वह मद में चूर होकर अंकुश के बाहर हो जाता है, अपने मस्तक पर सूँड से धूल डाल लेता है और शरीर को मलिन बना लेता है ।

तो अभिमानी व्यक्ति के लिये मदोन्मत्त हाथी की उपमा बिल्कुल यथार्थ है । मिथ्यात्व एवं अभिमान के नशे में चूर हुआ प्राणी आगम रूपी अंकुश को नहीं मानता तथा शास्त्रीय वाणी को हेय समझता है । आज के युग में अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, केवलज्ञानी या गणघर कोई भी उपलब्ध नहीं होते अतः शास्त्र ही हमारे लिये अंकुश का काम करते हैं । शास्त्रों के सहारे से ही मनुष्य चाहे तो अपनी दुर्भावनाओं का नाश कर सकता है तथा आत्मा में रही हुई त्रुटियों को सुधार सकता है । किन्तु जिसे अपने घन-वैभव का अथवा अपने ज्ञान का अहंकार है वह तो शास्त्रों की, गुरुओं की तथा सत-जनो की, किसी की भी परवाह नहीं करता तथा सबका तिरस्कार एवं अपमान करने के लिये कटु-वचन रूपी रेत को उछालता है । उसके ऐसे अकरणीय व्यवहार से अभिमान तो अपना मस्तक उठा लेता है किन्तु विनय गुण जो कि अत्यन्त कोमल होता है, वह दब जाता है । किन्तु क्या अभिमान सदा ही अपना मस्तक ऊँचा करके चल सकता है ? नहीं, एक दिन उसे बुरी तरह अपमानित होकर नीचे गिरना पड़ता है ।

गर्व खर्व

वैष्णव ग्रन्थों में एक उदाहरण आता है । नमुचि नामक एक दैत्य था । वह बड़ा शक्तिशाली और प्रतापी था । अपनी शक्ति के अभिमानवश उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि 'मैं न किमी अस्त्र-शस्त्र में मरूँ, न किसी शुष्क या आर्द्र पदार्थ से ही मरूँ ।'

यह वरदान प्राप्त कर लेने के बाद तो उसके गर्व का पूछना ही क्या था ?

तरकुश होकर वह अन्य प्राणियों पर घोर अत्याचार करने लगा । सर्वत्र त्राहि-
त्राहि मच गई ।

कुछ समय पश्चात् देवासुर सग्राम छिडा और नमुचि ने देवताओं के भी छक्के छुड़ा दिये । वरदान प्राप्त होने के कारण मरता भी वह किसी से नहीं था । इन्द्र का वज्र भी उसके सामने असफल हो गया । किन्तु उसके पाप का घड़ा भर गया था और उसका मान-मर्दन भी होना था अतः आकाशवाणी हुई कि “यह अस्त्र-शस्त्र से नहीं मरेगा । इसे समुद्र के फेन से मारो ।”

ऐसा ही किया गया और वह महाप्रतापी दैत्य अपने अभिमान के कारण समुद्र के फेन द्वारा बुरी तरह से मारा गया । वास्तव में ही अहंकारी व्यक्ति को कभी न कभी नीचा देखना ही पड़ता है । जैसा कि कहा जाता है—

सर नहीं ऊंचा कभी रहते सुना अभिमान का ।

अपने ऊपर ही है पड़ता, थूका हुआ आसमान का ।

धमड के मारे कोई व्यक्ति अगर आसमान पर थूकना चाहे तो क्या वह इसमें सफल होगा ? नहीं, उसका थूक उसी के चेहरे को गदा करेगा । इसलिये अभिमान करना वृथा है साथ ही आत्मा की उन्नति में बाधक भी है । कारण यही है कि उसके रहते आत्मा में विनय गुण नहीं टिकता और विनय के न रहने पर ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं होती ।

प्रत्येक व्यक्ति को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इस विराट् विश्व में एक से एक बढ़कर सम्पत्तिशाली, यशस्वी एवं सौन्दर्यशाली पुरुष विद्यमान हैं । फिर वह किस वृत्ते पर अभिमान करता है ? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ ये गर्वोक्तियाँ ही उसे एक दिन ले डूवती हैं ।

एक कवि ने सदा मैं-मैं करने वाले वक्रे का दृष्टान्त देकर इस ‘मैं’ में होने वाले अनर्थ का बड़ा मार्मिक चित्र खींचा है । कवि ने कहा है —

फखर वक्रे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं ।

मैं ही मैं हूँ इस जहाँ में दूसरा कोई नहीं ॥

जब न छोड़ी ‘मैं मैं’ वे माया ओ वे-असवाव ने ।

फेर दी गर्दन पै तग आके छुरी जल्लाद ने ॥

गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिस्मे जार में ।

कुछ पका कुछ विक गया कुछ फिक गया बाजार में ॥

अब रही आते फकत मैं-मैं सुनाने के लिए ।

ले गया नद्दाफ उन्हे धुनकी बनाने के लिए ॥

तात पर पड़ने लगी चोटे तो धवराने लगी ।

मैं के बदले तू ही तू की फिर सदा आने लगी ॥

पद्य की भाषा सरल और सीदी-सादी है अतः आप समझ ही गए होंगे कि बकरे के मैं-मैं शब्द ने उसकी कितनी दुर्दशा करवाई । ध्यान में रखने की बात है कि बकरे का उदाहरण कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । किन्तु उसकी दुर्गति के पीछे छिपा हुआ मार्मिक रहस्य समझने की बात है । अहंकारी मनुष्य का अहंकार इसी प्रकार उसकी नाना प्रकार से दुर्गति का कारण बनता है ।

विनयनाशक क्रोध

क्रोध भी मानव जीवन के लिये महा अनर्थकारी होता है । इसीलिये गाथा में कहा गया है कि क्रोधी को भी हित शिक्षा रुचिकर नहीं लगती ।

क्रोध एक ऐसा आवेश होता है, जिसके आ जाने पर मनुष्य को भान नहीं रहता कि वह करणीय कर रहा है या अकरणीय । इसके आधीन होकर मनुष्य मरने-मारने के लिये भी तैयार हो जाता है । वैसे हम देखते हैं कि सप्तार के प्रत्येक प्राणी को प्राण कितने प्रिय होते हैं, किसी भी कीमत पर वह उसे खोना नहीं चाहता । किन्तु क्रोधावेश में उसी अमूल्य प्राण को क्षणभर में ही नष्ट कर देता है ।

अभी-अभी हमने अहंकार की भयानकता के विषय में विचार किया था । किन्तु क्रोध उससे भी अधिक भयकर सार्वित होता है । क्योंकि अहंकार तो मनुष्य की धीरे-धीरे दुर्दशा करता है किन्तु क्रोध तो जिस क्षण हृदय में उत्पन्न होता है उसी क्षण से प्राणी का अहित करने लगता है ।

एक श्लोक में कहा भी गया है —

उत्पद्यमान प्रथमं दहत्येव स्वयाश्रयम् ।

क्रोध कृशानुवत्पश्चादन्यं दहति वा न वा ॥

अर्थात्—क्रोध जब उत्पन्न होता है तो उसी समय से अपने आश्रय स्थान यानी अन्तःकरण को अग्नि की तरह जलाने लगता है । उसके पश्चात् अन्य को तो वह जलाये या न भी जलाये ।

इस कथन का आशय यही है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के द्वारा दूसरों की हानि तो हो पाए या नहीं किन्तु उसकी स्वयं की हानि तो तुरन्त ही होने लग जाती है ।

वस्तुतः क्रोध एक प्रचण्ड अग्नि है, जो मनुष्य इस अग्नि को वश में की लेगा या उसको बुझा देगा वह सुखी रहेगा । किन्तु जो मनुष्य इस क्रोधाग्नि को अपने वश में नहीं कर सकता, वह अपने आपको भस्म कर लेगा । क्रोध सबसे बड़ी हानि यह होती है कि इसके कारण वैर का जन्म होता है और उस स्थिति में मनुष्य सद्गुणों का सचय एवं ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करना तो दूर केवल अपने दुश्मन से बदला लेने की उधेड़बुन में ही पड़ा रहता है । और कभी कभी तो वह वैर जीवन के अन्त तक भी समाप्त नहीं होता तथा अगले जन्मों में भी नाच नचाता रहता है । हम आगमों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार वैर जन्म-जन्म तक चलता है तथा महान् कर्म-बन्धन का कारण बनता है ।

प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने क्रोध से होने वाली हानि का बड़ा मर्म-स्पर्शी चित्र खींचा है—

कर क्रोध जीव जलते हैं, और जलाते,
हो अहंकार में चूर चूर बन जाते ।
नन्दन कानन में इसने आग लगाई,
कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ।

कितनी सुन्दर चेतावनी है ? कहा है—“अरे मुक्ति के अभिलाषी भोले प्राणी ! तू क्रोध से दूर रह, क्योंकि जो जीव अहंकार में चूर होकर चूर बन जाते हैं तथा क्रोध के वश हो जाते हैं वे स्वयं भी क्रोधाग्नि में जलते हैं तथा औरों को भी जलाते हैं । यह क्रोध ही आत्मा में रहे हुए सद्गुण रूपी सुन्दर वगीचे में आग लगाता है अतः इससे दूर रहकर कर्मों के आस्रव को रोक ।”

कवि ने आगे क्रोध को कम करने का उपाय भी बताया है । वह इस प्रकार है —

होकर समर्थ जो क्षमा-भाव दिखलाते ।
अपराधी पर भी क्रोध न मन में लाते ॥

गोشت हड्डी और चमड़ा जो था जिस्मे जार मे ।

कुछ पका कुछ विक गया कुछ फिक गया बाजार में ॥

अब रही आतें फकत मैं-मैं सुनाने के लिए ।

ले गया नद्दाफ उन्हे धुनकी बनाने के लिए ॥

तात पर पडने लगी चोटे तो घबराने लगी ।

मैं के बदले तू ही तू की फिर सदा आने लगी ॥

पद्य की भाषा सरल और सीदी-सादी है अत आप समझ ही गए होंगे कि वक्रे के मैं-मैं शब्द ने उसकी कितनी दुर्दशा करवाई । ध्यान मे रखने की बात है कि वक्रे का उदाहरण कोई विशेष महत्व नहीं रखता । किन्तु उसकी दुर्गति के पीछे छिपा हुआ मार्मिक रहस्य समझने की बात है । अहकारी मनुष्य का अहकार इसी प्रकार उसकी नाना प्रकार से दुर्गति का कारण बनता है ।

विनयनाशक क्रोध

क्रोध भी मानव जीवन के लिये महा अनर्थकारी होता है । इसीलिये गाथा मे कहा गया है कि क्रोधी को भी हित शिक्षा रुचिकर नहीं लगती ।

क्रोध एक ऐसा आवेश होता है, जिसके आ जाने पर मनुष्य को भान नहीं रहता कि वह करणीय कर रहा है या अकरणीय । इसके आधीन होकर मनुष्य मरने-मारने के लिये भी तैयार हो जाता है । वैसे हम देखते हैं कि ससार के प्रत्येक प्राणी को प्राण कितने प्रिय होते हैं, किसी भी कीमत पर वह उसे खोना नहीं चाहता । किन्तु क्रोधावेश मे उसी अमूल्य प्राण को क्षणभर मे ही नष्ट कर देता है ।

अभी-अभी हमने अहकार की भयानकता के विषय मे विचार किया था । किन्तु क्रोध उससे भी अधिक भयकर सार्वित होता है । क्योंकि अहकार तो मनुष्य की धीरे-धीरे दुर्दशा करता है किन्तु क्रोध तो जिस क्षण हृदय मे उत्पन्न होता है उसी क्षण से प्राणी का अहित करने लगता है ।

एक श्लोक मे कहा भी गया है —

उत्पद्यमान प्रथमं दहत्येव स्वयाश्रयम् ।

क्रोध कृशानुवत्पश्चादन्यं दहति वा न वा ॥

अर्थात्—क्रोध जब उत्पन्न होता है तो उसी समय से अपने आश्रय स्थान यानी अन्त करण को अग्नि की तरह जलाने लगता है । उसके पश्चात् अन्य को तो वह जलाये या न भी जलाये ।

इस कथन का आशय यही है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के द्वारा दूसरों की हानि तो हो पाए या नहीं किन्तु उसकी स्वयं की हानि तो तुरन्त ही होने लग जाती है ।

वस्तुतः क्रोध एक प्रचण्ड अग्नि है, जो मनुष्य इस अग्नि को वश में की लेगा या उसको बुझा देगा वह सुखी रहेगा । किन्तु जो मनुष्य इस क्रोधाग्नि को अपने वश में नहीं कर सकता, वह अपने आपको भस्म कर लेगा । क्रोध सबसे बड़ी हानि यह होती है कि इसके कारण वैर का जन्म होता है और उस स्थिति में मनुष्य सद्गुणों का सचय एवं ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करना तो दूर केवल अपने दुश्मन से बदला लेने की उधेड़बुन में ही पड़ा रहता है । और कभी कभी तो वह वैर जीवन के अन्त तक भी समाप्त नहीं होता तथा अगले जन्मों में भी नाच नचाता रहता है । हम आगमों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार वैर जन्म-जन्म तक चलता है तथा महान् कर्म-बन्धन का कारण बनता है ।

प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने क्रोध से होने वाली हानि का बड़ा मर्म-स्पर्शी चित्र खींचा है—

कर क्रोध जीव जलते है, और जलाते,
हो अहंकार में चूर क्रूर बन जाते ।
नन्दन कानन में इसने आग लगाई,
कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ।

कितनी सुन्दर चेतावनी है ? कहा है—“अरे मुक्ति के अभिलाषी भोले प्राणी ! तू क्रोध से दूर रह, क्योंकि जो जीव अहंकार में चूर होकर क्रूर बन जाते हैं तथा क्रोध के वश हो जाते हैं वे स्वयं भी क्रोधाग्नि में जलते हैं तथा औरों को भी जलाते हैं । यह क्रोध ही आत्मा में रहे हुए मद्गुण रूपी सुन्दर वगीचे में आग लगाता है अतः इससे दूर रहकर कर्मों के आस्रव को रोक ।”

कवि ने आगे क्रोध को कम करने का उपाय भी बताया है । वह इस प्रकार है —

होकर समर्थ जो क्षमा-भाव दिखलाते ।
अपराधी पर भी क्रोध न मन में लाते ॥

समता के सागर मे जो नित्य नहाते ।

भव-सागर को वे शीघ्र पार कर जाते ॥

उपशान्त भाव शाश्वत अनन्त सुखदायी ।

कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ॥

कहा है—जो भव्य प्राणी अपनी हानि करने वाले अपराधी पर भी क्रोध न करके उसे क्षमा करने मे समर्थ हो जाते है तथा सम-भाव के सुखद सागर मे अवगाहन करते हैं वे भव-समुद्र को शीघ्रातिशीघ्र पार कर लेते हैं । उप-शमन भाव आत्मा को अनन्त एव शाश्वत सुख की प्राप्ति कराते हैं । अतएव हे मुमुक्षु प्राणी ! तू आस्रव को रोक तथा कपायो पर विजय प्राप्त कर । कपाय आत्मिक गुणो को नष्ट करते हैं अतएव आत्म-हितैषी प्राणी को इनका सर्वथा त्याग करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाना चाहिए ताकि उसमे शांति, सहिष्णुता, सतोष, सद्भावना आदि गुण पनप सकें तथा वह निरन्तर उन्नति-पथ पर बढ़ सके ।

प्रमाद का कुपरिणाम

अब आती है गाथा मे कही गई तीसरी बात । वह यह है कि प्रमादी व्यक्ति को की हित शिक्षा नही भाती । जब जीवन मे प्रमाद छा जाता है तो प्राणी यह नही समझ पाता कि उसके लिये हेय कौनसी वस्तु है और उपादेय कौनसी । अज्ञान का आवरण उसकी बुद्धि को कुठित कर देता है तथा ज्ञानगुण को पनपने नही देता । अज्ञान का अधिकार उसके मन पर छाया रहता है और उसके कारण वह सही मार्ग कभी नही खोज पाता ।

प्रमादी पुरुष के हृदय मे एक ऐसी जड़ता घर कर जाती है कि उसकी रुचि किसी भी शुभ-क्रिया के करने मे नही रहती । वह मूढ़ व्यक्ति ज्ञान के अभाव मे यह भी नही समझ पाता कि कौन सी क्रिया उसे शुभ फल प्रदान करेगी, और कौनसी अशुभ फल का कारण बनेगी ? उसका अधिक से अधिक समय किर्कतव्यविमूढता मे नष्ट होता है क्योंकि प्रमाद एक तन्द्रा है और उसमे पडा हुआ मनुष्य न जागता हुआ सा लगता है और न सोता हुआ सा ही । उसके हृदय मे कभी ज्ञान का दीप नही जल पाता और न ही उत्साह की एक भी किरण प्रस्फुटित होती है । इस भावना के शिकार व्यक्ति न भौतिक क्षेत्र मे विक्रम कर पाते हैं और न आध्यात्मिक क्षेत्र मे ही बढ़ते हैं । उनका सम्पूर्ण जीवन मोह-निद्रा मे व्यतीत हो जाता है । कभी वह नहीं विचार पाता

कि यह मानव-पर्याय उसे बड़ी कठिनाई से मिली है और अब अगर व्यर्थ चली गई तो पुन प्राप्त होना दुर्लभ हो जाएगा ।

ऐसे व्यक्तियों को महापुरुष बार-बार सावधान करने का प्रयत्न करते हैं तथा पुन-पुन चेतावनी देते हुए कहते हैं —

महामोह नीद मे अनादिकाल चिदानन्द ।

सूतो है नि शक निज सुधि सबही विसार ॥

विषय कपाय राग द्वेष औ प्रमाद वश ।

करम कमाय भव सकट सहे अपार ॥

घट मे अनत रिद्ध राजे पे लुकाय रही ।

परख न कीनी कभी ज्ञान नेन से निहार ॥

कहे अमीरिख जाग त्याग मोह नीद अब ।

देख निज रूप को निवारि के मिथ्याघकार ॥

कवि ने उद्बोधन दिया है—“अरे चेतन ! तू अपने आपको भूलकर अनादिकाल से महा मोह की इस नीद में निश्चित होकर सोया हुआ है तथा विषय-विकार, राग-द्वेष और प्रमाद के वश में होकर असंख्य कर्मों का उपार्जन करता हुआ घोर कष्ट सह रहा है ।”

“तूने कभी भी अपने ज्ञान-रूपी नेत्रों को खोलकर नहीं देखा कि तेरी आत्मा में ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की कैसी अमूल्य और अपार निधि छिपी हुई है ।”

प्रौढ़ कवि मुनि श्री अमीरुद्दिन जी महाराज कहते हैं—“कर्म से कम अब तो तू अज्ञान और मिथ्यात्व के अघकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ, तथा इस मोह-निद्रा का त्याग करके आत्म-स्वरूप की पहचान कर । तुझे सोये हुए तो अनादिकाल हो गया, अब जाग और अपने सत्-चित् आनन्दमय रूप का अवलोकन कर ।”

बधुओं, वास्तव में ही प्रमादावस्था आत्मोन्नति के लिए घातक विष का काम करती है तथा इस दुर्लभ मानव जीवन को निरर्थक बनाकर छोड़ती है । अतएव इसका त्याग करके प्राणी को महापुरुषों की चेतावनी और हित-शिक्षा पर ध्यान देते हुए सजग होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा में आगे बताया गया है कि रोगी एवं आलसी व्यक्ति को भी उसके हित के लिए दी हुई शिक्षा फलदायक नहीं हो पाती। रोग दो प्रकार के होते हैं—शारीरिक और मानसिक। दोनों ही प्रकार के रोगी अपने शरीर की चिन्ता में घुलते रहते हैं। अपनी देह की चिकित्सा के अलावा उन्हें और कोई विचार नहीं आता। रोगी का तो शरीर से सीधा सम्बन्ध है ही अतः शरीर की चिन्ता स्वाभाविक है किन्तु मन के रोग जो विषय-वासनाएँ आदि हैं उनकी तृप्ति भी शरीर के स्वस्थ रहने पर होती है। अतः इन रोगी का रोगी भी सदा अपने शरीर की ही परवाह और चिन्ता करता रहता है। परिणाम यह होता है कि उसे आत्मा की निरोगता और छद्मकी शुद्धि के चिन्तन के लिए समय ही नहीं मिल पाता।

दूसरे जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहता मन भी अस्वस्थ रहता है और मन के अस्वस्थ रहने पर आत्म-साधना हो भी कैसे सकती है? इसीलिये इन रोगी का रोगी हित शिक्षा में रुचि नहीं ले पाता। अब नम्बर आता है आलसी व्यक्ति का। आलसी व्यक्ति भी जिनागम, जिनवाणी अथवा महापुरुषों के द्वारा दिये गए सदुपदेशों से कोई लाभ नहीं उठाता।

बरसो जीना है अभी तो

आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा बैरी कहा जा सकता है। जिसके जीवन में यह घर कर जाता है, उसे कहीं का नहीं रखता। आलसी व्यक्ति किसी भी काम को समय पर नहीं करता तथा सर्वदा अगली बार करने के लिये रख छोड़ता है। उसका मूल मन्त्र ही यह होता है —

आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो।

इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसो ॥

तो, बरसो जीना है, यह विचार कर आलसी व्यक्ति ऐश-आराम और भोगोपभोग में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यतीत करता चला जाता है। वह भूल जाता है कि मौत तो उसके जन्म लेने के समय से ही उसे ले जाने की ताक में रहती है और मौका पाते ही ले भागती है। एक पञ्जाबी कवि ने कहा भी है—

इधर उडीके मौत पई तँनूँ गावे काल तराना।

तूँ फसया मोह माया अन्दर होके मस्त दीवाना ॥

तन है किधरे मन है किधरे, उलझे किधरे वाणी ।
मानुष भव अनमोल की तूँ कदर न जानी ॥

पद्य में कहा गया है—“अरे नासमझ प्राणी ! इधर तो मृत्यु तेरी राह देख रही है और काल तराने गा-गाकर प्रसन्न हो रहा है । और उधर तू मूर्ख बनकर मोह-माया में मस्त हो रहा है तथा बरसों तक जीने के ख्वाब देख रहा है । तेरा तन, मन और वचन किधर उलझे हुए हैं ? लगता है कि तुझे इस अमूल्य मनुष्य-जन्म की तनिक भी कदर नहीं है ।

वस्तुतः आलस्य के समान मनुष्य को अकर्मण्य बनाने वाला अन्य कोई भी दुर्गुण नहीं है । यह मन और शरीर दोनों को ही निकम्मा बना देता है तथा व्यक्ति पुरुषार्थ हीन होकर रह जाता है । परिणाम यह होता है कि वह कल करूँगा, परसों करूँगा या युवावस्था का आनन्द उठा लेने के पश्चात् वृद्धावस्था में करूँगा, ऐसा सोचते-सोचते ही एक दिन यहाँ से प्रयाण कर जाता है और परलोक में साथ बने जाने के लिए कुछ भी पूँजी एकत्रित नहीं कर पाता ।

कार्लाइल नामक एक विद्वान ने भी यही कहा है—

“In idleness alone there is perpetual despair.”

आलस्य में ही सान्त्वितिक निराशा रहती है ।

इस कथन से स्पष्ट जाना जाता है कि आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफलता का मुँह नहीं देख पाता । उसके शरीर की जड़ता का परिणाम उसकी आत्मा को भोगना पड़ता है । क्योंकि आलस्य के कारण ही वह अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कोई शुभ क्रिया करने में समर्थ नहीं हो पाता ।

हितोपदेश में एक श्लोक दिया गया है । उसमें भी कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार की उन्नति में छ कारण बाधक बनते हैं । वे कारण ये हैं —

आलस्य स्त्री सेवा, सरोगता जन्मभूमि वात्सल्यम् ।

सतोषो भीरुत्व षड्व्याघाता महत्त्वस्य ॥

आलस्य, स्त्री की सेवा रोगी रहना, जन्मभूमि का स्नेह, सतोष और डरपोकपन ये छ बातें उन्नति के लिए बाधक हैं ।

वस्तुतः इस ससार में आलस्य के समान अन्य कोई भी भयकर पाप नहीं

है। इसके वश में हुआ प्राणी इहलोक और परलोक दोनों ही ओर से जाता है। इसलिये इसका सर्वथा त्याग करना ही उचित है।

तो आपने समझ लिया होगा कि अभिमानी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी और आलसी व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को निष्फल बनाते हैं तथा मनुष्य जन्म पाकर भी उसका कोई लाभ नहीं उठाते। हमें इन सब बातों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को इन दुर्गुणों से बचाने का प्रयत्न करना चाहिये तथा मनुष्य जन्म रूपी इस दुर्लभ अवसर के एक-एक क्षण का लाभ उठाते हुए आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहिये। अन्यथा तो यह जीवन पाकर भी हमने धर्म साधना नहीं की और पुण्य-सचय न कर पाया तो चाहे जितनी लम्बी उम्र पाकर भी उसे न पाया हुआ ही मानना पड़ेगा। यह दुर्लभ जिन्दगी मिलकर भी न मिली के बराबर हो जाएगी।

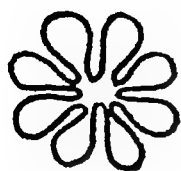
पूज्यपाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने भी बड़े सुन्दर ढंग से कई उदाहरण देते हुए कहा है—

ऊसर मेह कुपात्र सनेह,
जुआरी को धन भयो न भयो ज्यो।
जार को सुख रु छार पै लीपन,
मूढ से गूढ कियो न कियो ज्यो ॥
मूर्ख मीत लवार को सीख,
अनीति को राज कियो न कियो ज्यो।
साँच विचार अमीरिख धर्म,
विना जुग कोटि जियो न जियो ज्यो ॥

ऊसर अर्थात् वजर भूमि पर बरसा हुआ मेह, कुपात्र से किया हुआ स्नेह तथा जुआरी के पास आया हुआ धन, जैसा हुआ न हुआ बराबर है। उसी प्रकार अनुचित सम्बन्ध रखने वाले प्रेमी से प्राप्त सुख, राख के ऊपर लीपना तथा मूढ व्यक्ति से की गई गूढ बातें भी न की जाने के समान ही हैं। इसके साथ ही मूर्ख व्यक्ति को मित्र मानना, झूठे को शिक्षा देना तथा अनीतिपूर्वक राज्य करना, जिस प्रकार नहीं करने के समान है, उसी प्रकार अगर सही ढंग से सोचा जाय तो धर्म के अभाव में करोड़ युग तक भी मनुष्य जिये तो उसके लिए न जीने के बराबर ही है।

धर्म का कितना बड़ा महत्व बताया गया है ? और यह यथार्थ भी है कि धर्म के अभाव में जीवन, जीवन ही नहीं है। उसका वह जीवन पशु के समान है।

तो बंधुओ, हमें अगर मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है तो धर्म को जीवन में अवश्य ही स्थान देना चाहिए। और धर्म की स्थापना हृदय में तभी हो सकेगी, जबकि हम सर्वप्रथम विनय गुण को अपनाकर सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। विनय गुण ही ज्ञान-प्राप्ति में सहायक बनेगा तथा ज्ञान सहित धर्म की आराधना हमें असीष्ट फल 'मोक्ष' की प्राप्ति करा सकेगी।

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनो ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्ठाइसवें अध्याय की पच्चीसवीं गाथा का वर्णन चल रहा है । कल हमने ज्ञान प्राप्ति के छठे कारण विनय के विषय में वर्णन किया था । आज सातवें कारण को लेना है । ज्ञान वृद्धि का सातवाँ कारण है—कपट रहित तप करना ।

तप का माहात्म्य

हमारे जैनागमों में तप की बड़ी भारी महिमा बताई गई है । जैनाचार्यों ने आत्म-शुद्धि के लिये अनेक मार्गों की गवेषणा की है किन्तु उनमें से सर्वप्रधान मार्ग तपश्चरण को माना गया है । तप दो प्रकार का है—आंतरिक और बाह्य । जैनशास्त्रों में इन दोनों का जो विस्तृत एवं व्यापक वर्णन दिया गया है, उसे देखते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि जब तक साधक अपने जीवन को पूर्ण तपोमय नहीं बना लेता, तब तक आत्म-शुद्धि और आत्म-साक्षात्कार का उसका सर्वोच्च ध्येय सफल नहीं हो सकता ।

मनुस्मृति में भी तप का माहात्म्य बताते हुए कहा गया है —

“तपसा किल्बिषं हन्ति ।”

तप के द्वारा पापों का नाश होता है तथा असत् प्रवृत्तियों के स्थान पर सत् प्रवृत्तियाँ स्थापित होती हैं ।

जिस प्रकार धोबी मलिन वस्त्रों को साबुन अथवा सोड़े से स्वच्छ कर लेता है, उसी प्रकार साधक अपने तप के बल पर आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध और निर्मल बना लेता है । तपस्या का तेज बड़ा प्रखर होता है और वह उसी प्रकार आत्मा की सम्पूर्ण कालिमा को भस्म करके उसे दैदीप्यमान बना देता है, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को तपाकर निष्कलुष एवं कातियुक्त बना देती है ।

तप की महत्ता का जितना भी वर्णन किया जाय, थोड़ा है, क्योंकि उसके द्वारा इस विराट विश्व की कोई भी सिद्धि असाध्य नहीं रह जाती। एक श्लोक यही बात कहता है —

यद् दूरं यद् दुराराध्यं, यच्च दूरे व्यवस्थितम् ।
तत्सर्वं तपसा साध्यं, तपो हि दुरतिक्रमम् ॥

जो वस्तु अत्यन्त दूर की जान पड़ती है, जिसकी आराधना करना अत्यन्त कठिन है, जो इतनी ऊँचाई पर है कि हमारे बल-वृत्ते की नहीं मालूम होती, वह भी तपश्चरण के बल पर सहज साध्य बन जाती है।

तप के द्वारा ही मनुष्य अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है। इसका प्रभाव साध्य-प्राप्ति में आने वाली प्रबल बाधाओं को भी पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है तथा देव-दानवादि सभी को अपना आज्ञानुवर्ती दास बना सकता है। मन और इन्द्रियो की समस्त उच्छृंखलताओं को दूर करके एकमात्र तप ही आत्मा को निर्मल और विशुद्ध बना सकता है तथा उसे कर्म-बन्धनों से छुटकारा दिला सकता है। तप के अभाव में साधक कभी भी अपनी साधना में सफल नहीं हो सकता तथा मानव जीवन का लाभ नहीं उठा सकता। कहा भी है —

अध्रुवे हि शरीरे यो, न करोति तपोऽर्जनम् ।
सपश्चात्तप्यते मूढो, मृतो गत्वात्मनो गतिम् ॥

यह शरीर क्षणभंगुर है, इसमें रहते हुए जो जीव तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद, जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, बहुत पश्चात्ताप करता है।

इन सब बातों से स्पष्ट है कि तप की महिमा अपरपार है और भव्य प्राणी तप के द्वारा ही पापों की निर्जरा करके अपने चारित्र्य को उज्ज्वल बनाता हुआ अपने सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त कर सकता है।

तपस्या कैसे हो ?

हमने तपस्या के महत्त्व को समझा है। और जाना है कि तपस्या के बल पर ही आत्मा तपाये हुए सुवर्ण के सदृश निर्मल, निष्कलुष एवं दैदीप्यमान बन सकती है।

आप कहेंगे कि 'तपस्या तो हम लोग खूब करते हैं और हमारी वहनें तो इस कार्य में हमसे भी पचास कदम आगे हैं। प्रत्येक चातुर्मास में सैकड़ों उपवास, वेले, तेले, अठाइयाँ और मासखमण अर्थात् एक-एक महीने की तपस्या भी वे कर जाती हैं।'

मैं भी इस बात को मानता हूँ और जानता हूँ कि आप लोग तपस्या करते हैं। किन्तु वधुओ ! तपस्या करके भूखे रहने के साथ-साथ मन की भावनाएँ भी जितनी पवित्र दृढ़ और विशुद्ध रहनी चाहिये, क्या वैसी ही आपकी रहती हैं ?

आप जानते ही होंगे कि भावनाओं की लीला बड़ी जवर्दस्त है। उनमें थोड़ासा हेर-फेर भी परिणाम में इतना महान परिवर्तन ला देता है कि उस पर सहज ही विश्वास नहीं हो पाता। पर यह अकाट्य सत्य भी है। भावनाओं के उतार और चढ़ाव से जीव आधे क्षण में सातवें नरक का और अगले आधे क्षण में ही मोक्ष का वृक्ष भी कर लेता है। तो ऐसी नाजुक भावनाओं को क्या आप अपने नियंत्रण में रख पाते हैं ? अनेक व्यक्ति कहते हैं—“महाराज, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि प्राचीनकाल में तो वेले और तेले की तपस्या करने पर ही तपस्या करने वाले की सेवा में देवता आ उपस्थित होते हैं। किन्तु आज तो महीने भर की ही क्या दो-दो महीने की तपस्या कर लेने पर भी देवता का दूत भी पास में नहीं फटकता।”

सुनकर हँसी आ जाती है पर इसका उत्तर मैं समझता हूँ कि आपको दे चुका हूँ। और वह यही है कि तपस्या के साथ-साथ दृढ़ आत्म-शक्ति भावनाओं की प्रबलता एवं चिंतन की अटूट एकाग्रता ही इसका कारण है। आज यह बात कदापि संभव नहीं है कि आप अपनी तपस्या के साथ अपनी भावनाओं को भी वैसी दृढ़ता से संयमित रख सकें। उपवास आदि में तो क्या, एक सामायिक के काल में भी आपका मन स्थिर नहीं रह पाता। सामायिक लेकर व्याख्यान सुनते हैं उस समय भी आपकी निगाह प्रत्येक आने वाले की ओर फौरन उठ जाती है तथा मन तो प्रवचन-स्थल में भी नहीं रह पाता। वह कभी बाजार, कभी घर और कभी वसो तथा ट्रैनो में सफर करता रहता है। एक मिनट भी वह एक स्थान पर आत्माभिमुख होकर नहीं रहता फिर देवताओं के आने की आशा आप किस वृत्ते पर करते हैं ?

तो अब यही बतलाना चाहता हूँ कि तपस्या कैसी करनी चाहिये ? और कैसी तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है जो मुक्ति का कारण बन सकती

है। हमारा आज का विषय यही है कि तप करने से ज्ञान बढ़ता है। किन्तु कैसा तप ? उत्तर है—कपट रहित तप किया जाय तो ज्ञान की प्राप्ति होती है।

कपट किसे कहते हैं ?

शास्त्रीय दृष्टि से कपट तीसरा कषाय है। हम कपट करे या माया, एक ही अर्थ का सूचक है। माया शब्द के भी कई अर्थ हैं। यथा—माया यानी मोह जाल। मराठी भाषा में माया को प्रेम कहते हैं। और कपट तो हम कह ही चुके हैं। किसी घोर तपस्वी अथवा अरण्य एव कामदेव श्रावक जैसे को अपने धर्म से डिगाने के लिये देवता पिशाच आदि के रूप में आए और उन्हें भयभीत करने के लिये नाना-प्रकार के झूठे दृश्य उन्होंने दिखाए। वह सब उनकी माया या कपट ही कहा जाएगा। सती सीता का हरण करने के लिये रावण रूप बदल कर आया वह भी कपट था।

वास्तव में, जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी न दिखाकर भिन्न-भिन्न रूप में दिखाना यह माया या कपट की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार त्याग, भक्ति तप एव सयम की क्रियाओं में मनुष्य अपनी आंतरिक भावनाओं को छिपाकर दिखाने के लिये उनसे उलटी क्रियाएँ करता है तो वह कपट कहा जाता है। जैसे—मन में आदर और श्रद्धा न होते हुए भी उन्हें प्रदर्शित करने के लिए गुरु को नमस्कार करना अथवा भगवान के अस्तित्व में सन्देह रखते हुए भी लोगों की दृष्टि में धर्मात्मा कहलाने के लिये पूजा-अर्चना करना।

ऐसी क्रियाओं से साधक को उनका उत्तम फल कदापि नहीं मिलता, उलटे कुफल भुगतना पड़ता है।

कपट भगवान को भी नहीं छोड़ता

भगवान मल्लिनाथ के जीव ने पूर्व भव में अपने छ मित्रों के साथ दीक्षा ग्रहण की थी। सातों मित्रों ने आपस में तय किया था कि हम समान करणी करेंगे ताकि सभी को समान फल मिले।

किन्तु दीक्षा लेने के पश्चात् महाबल मुनि के हृदय की भावनाएँ बदल गई और उनके हृदय में कपट का उदय हुआ। कपट के कारण उन्होंने अपने मित्रों से किये हुए वादे को तोड़ डाला और विचार किया—

“मैं सामारिक अवस्था में बड़ा भारी राजा था और अब माधुपना लेकर भी गुरु हूँ। ये सब मेरे शिष्य और छोटे हैं। तो क्यों न मैं चुपचाप इनसे बढ़-कर करनी करूँ कि आगे जाकर भी बड़ा ही बना रहूँ।”

इस विचार के साथ ही भगवान् मल्लिनाथ ने महाबल मुनि के भव मे उत्कृष्ट तप एव ज्ञान, ध्यान समयमादि की उत्तम क्रियाएँ की। फल यह हुआ कि उत्कृष्ट तपादि क्रियाओं का फल तो उन्हें मिला अर्थात् बडप्पन तो मिल गया किन्तु करणी मे कपट रखने के कारण स्त्री गोत्र का बध हो गया।

कहने का अभिप्राय यही है कि कोई भी शुभ क्रिया करने पर उसका फल तो अवश्य मिलता है किन्तु उसमे किसी प्रकार का कपट रखा जाय तो उसका बुरा परिणाम भी भोगना पडता है। की हुई कोई क्रिया निष्फल नहीं जाती इस विषय मे एक कवि ने कहा है —

वृक्ष निष्फल और वन्ध्या नारी,

कोई कर्म योग रह जावे रे।

दया दान फल फल जाण कभी, निष्फल नहीं जावे रे !

दान नित करजो रे !

कवि का कथन है—प्रत्येक वृक्ष के लिये प्राकृतिक नियम है कि वह फल प्रदान करे। और होता भी ऐसा ही है कि प्रत्येक वृक्ष किसी न किसी प्रकार का फल देता है। किन्तु कर्मवश कोई वृक्ष ऐसा भी रह जाता है जो कि किसी प्रकार का फल नहीं देता।

इसी प्रकार स्त्री जाति सतान प्रसव करती है, किन्तु पूर्व कर्मों के फल स्वरूप कोई-कोई वन्ध्या भी रह जाती है अर्थात् वह किसी भी सतान को जन्म नहीं दे पाती।

तो पद्य मे बताया है कि भाग्य-योग से कोई वृक्ष निष्फल रह सकता है और स्त्री भी वन्ध्या हो सकती है किन्तु दया तथा दान आदि की शुभ क्रियाएँ कभी भी निष्फल नहीं जाती। उनका फल तो निश्चय ही मिलता है पर उनमे कपट होने से जैसा मिलना चाहिये वैसा नहीं मिल पाता।

ठाणाग सूत्र मे बताया गया है कि मुनि को बयालीस दोपो को ध्यान मे रखकर और उनसे बचकर आहार पानी आदि लेना चाहिये। इससे उनकी बुद्धि निर्मल रहेगी। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे अर्थात् बयालीस दोपो मे से किन्हीं दोपो को अनदेखा करके यानी कपट रखकर आहार जल ले लेंगे तो उनकी बुद्धि मे मलिनता आ जायगी। बुद्धि की मलिनता से तात्पर्य यही है कि बुद्धि के फल, ज्ञान मे कमी आना अथवा उसमे विकृति हो जाना, तो यह कपट का ही परिणाम है। कपट करने पर उसका फल मिलना अवश्यभावी है।

पूज्यपाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने एक सियार और ऊँट का मनोरंजन उदाहरण देकर कपट के कुपरिणाम को समझाया है। उदाहरण पद्यमय है और इस प्रकार कहा गया है—

श्याल कहे ऊँट मामा, चालो ने चणा के खेत,
कपट न जाण्यो ऊँट सग ही सिधावे है।
श्याल कहे आधा खेत बीच में पधारो क्यों नी,
श्याल ऊँट दोनों आछे चूट-चूट खावे है।
जबुक भरायो पेट खेत धणी आयो जानी,
बोल्हो मामा मोय तो भूकण वाय आवे है।
ऊँट की न मानी श्याल भूक के गयो है भाग,
लाठी पथरा की मार ऊँट मामा खावे है।

एक सियार ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि करने के लिये ऊँट से दोस्ती की और उसे अपना माना बना लिया। ऊँट बेचारा, सीधा-साधा था अतः उसने सियार से भानजे का रिश्ता मान लिया।

एक दिन सियार ऊँट के पास आकर बोला—“मामा ! आजकल चने की फसल आई हुई है, खूब हरे भरे खेत हैं और उनमें चने पक गए हैं। चलो न, आज किसी चने के खेत में चलें। आनन्द से पेट भरकर लौट आएँगे।”

ऊँट भोला था। उसके दिमाग में उसके शरीर के अनुरूप बुद्धि नहीं थी अतः सियार के साथ हो लिया। दोनों खेत में आए और चने खाने लगे। ऊँट किनारे पर ही खा रहा था पर धूर्त सियार उससे बोला—“यह क्या मामा ? किनारे पर तो सब पेड़ खाए हुए और खाली है, खेत के बीच में चलो ! असली आनन्द चने खाने का वही आएगा।” भानजे की प्रेरणा से मामा जी खेत के बीच में पहुँच गए और चने खाने लगे।

थोड़ी ही देर में सियार का पेट भर गया क्योंकि उसका पेट छोटा था, किन्तु ऊँट का कैसे भरता अतः वह खाता रहा। सियार के मन में कुटिलता तो थी ही, मन में कपट रखकर ही वह ऊँट को लाया था अतएव बोला—

“मामाजी ! मेरी आदत है कि मुझे खाने के बाद भौंकनी आती है अर्थात् भौंकने की इच्छा हो जाती है। इसलिए मैं तो भौंकता हूँ।”

ऊँट ने घबराकर कहा—“भाई चिल्लाने की कौनसी जरूरत आ पड़ी है ? तुम चिल्लाओ मत, चुप रहो । अन्यथा लोग मुझे पकड़ कर मारेंगे ।”

यही तो सियार चाहता था । उसने जोर-जोर से हुआँ-हुआँ करके चीखना शुरू किया और कुछ मिनटों के पश्चात् वहाँ से नौ-दो-भ्यारह हो गया । सियार की आवाज सुनते ही खेत का मालिक दौड़कर आया और ऊँट को पकड़कर उसकी खूब पूजा की । वेचारा ऊँट पिट-पिटाकर अपना सा मुँह लेकर लौटा कई दिन तक मार खाने के कारण उसका शरीर दर्द करता रहा ।

पर घोखा खाकर ऊँट बड़ा दुखी हुआ और लगता है कि उसकी दशा पर तरस खाकर विधाता भी उसके गूढ़ मगज में कुछ बुद्धि ठूस गया । अतः वह सोचने लगा कि मुझे सियार को उसके कपट करने का फल चखाना चाहिए । इसके लिये वह मौका ढूँढ़ने लगा और सफल भी हुआ—

ऊँट मामा दाव राखी भाणेजा को एक दिन,
कहे गोठ कीजे एक खेत आछो पायो है ।
मानी मनवार चाल्या मारग में आई नदी,
कैसे पार पोचू जल अधिक भरायो है ।
पीठ पै विठायो ऊँट आयो मझधार कहे,
भाणेजा जी म्हाने तो लोटणवाय आयो है ।
कह अमीरिख मझधार में वहो है श्याल,
कपट किया सूं जीव दुख ऐसो पायो है ।

हुआ यह कि एक दिन दाव पाकर ऊँट ने भी सियार से बदला लेने की योजना बनाई और उसके पास आकर प्रेम से बोला—“प्यारे भानेज ! आज मैंने भी एक बड़ा अच्छा खेत ढूँढ़ा है । चलो न, वहाँ चलकर अपन मामा-भानेज गोठ करें । बड़ा आनन्द आएगा ।”

सियार मामा की मनुहार से प्रमत्त हुआ और उसी वक्त ऊँट के साथ चल दिया । दोनों कुछ ही दूर चले थे कि रास्ते में एक नदी आ गई । नदी पार करना सियार के वश की बात नहीं थी अतः वह बोला—“मामा ! इसमें तो बहुत-जल है, मैं कैसे नदी पार करूँ ?”

“वाह ! यह क्या बड़ी बात है ? तुम मेरे भानेज हो ! आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ ! मैं बात की बात में तुम्हें उस पार लिये चलता हूँ ।”

सियार बड़ा खुश हुआ और उछल कर ऊँट की पीठ पर बैठ गया। मन में सोच रहा था—“वाह ! आज का दिन तो बड़ा सुन्दर है। मजे में ऊँट की मवारी करने को मिली और कुछ देर बाद बढिया खाने को भी मिलेगा।”

ऊँट चुपचाप सियार को पीठ पर बैठाए नदी में घुस गया और बीच धार तक जा पहुँचा। उम स्थान पर जल अत्यन्त गहरा था। अब अवसर उपयुक्त देखकर ऊँट बोला—“बेटा भानेज ! मेरी आदत है कि पानी को देखते ही मुझे लोटनवाय आने लगती है। अतः अब मैं तो इसमें लोटना चाहता हूँ।”

मामा की बात सुनकर सियार घबरा गया और चीखा—“यह क्या गजब करते हो मामा ! तुम पानी में लोटोगे तो मैं मर नहीं जाऊँगा ?”

पर इतनी देर में तो ऊँट पानी में बैठ चुका था। अतः सियार बहने लगा। वह बहुत चीखा, चिल्लाया और रोने लगा पर इससे क्या होता ? कपट करनी का फल तो भोगना ही था।

इस उदाहरण के द्वारा कवि ने यही बताया है कि कपट करने का नतीजा बहुत बुरा होता है और कभी न कभी उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। जो जीव कपट करता है उसे इसी प्रकार दुःखद फल भुगतना पड़ता है।

भले ही व्यक्ति बहुत चतुराई से और कपट किया करके सोचे कि मैं कितना होशियार हूँ, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। कैसा ठगा मैंने दुनिया को, पर वह नादान प्राणी यह भूल जाता है कि ससार चाहे उसकी चालवाजी न समझे पर उसके कर्म तो उसकी एक-एक हरकत पर गिद्ध के समान पैनी दृष्टि रखते हैं तथा उसी क्षण अपराध और उसकी सजा भी नियत करते जाते हैं।

इसीलिए सच्चे साधक और मच्चे भक्त अपनी भक्ति में कपट नहीं रखते। वह परमात्मा से अपने अवगुणों को छिपाते नहीं, तथा उन्हें प्रकट करते हुए अपने आपको कर्म-बधनों से बचाने की प्रार्थना करते हैं।

सत तुलसीदास के एक भजन से स्पष्ट होता है कि एक निष्कपट भक्त किस प्रकार अपने दोषों को स्वीकार करता हुआ भगवान में दया की भिक्षा माँगता है। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास अपने प्रभु में कहते हैं —

कौन जतन विनती करिये ?

निज आचरण विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥

जेहि साधन हरि । द्रवहु जानि जन सो हठि परिहरिये ।
जाते विपति जाल निसदिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये ॥
जानत हूँ मन, वचन, करम, परहित कीन्हें तरिये ।
सो विपरीत देखिं पर-सुख विनु कारण ही जरिये ॥

क्या कहा है तुलसीदास जी ने ? यही कि—“हे प्रभु ! मैं किस प्रकार आप से विनती करूँ ? जब अपने निन्दनीय आचरणों पर दृष्टिपात करता हूँ तब हृदय मे हार मानकर डर जाता हूँ और प्रार्थना करने का साहस ही नहीं होता ।”

“हे हरि ! जिस साधन से आप मनुष्य को अपना भक्त समझकर उस पर कृपा करते हैं, उसे तो मैं हठपूर्वक छोड़ रहा हूँ और जहाँ आपत्तियों के जाल मे फँसकर दुख ही दुख प्राप्त होता है उस कुमार्ग पर चलता हूँ ।”

“मैं जानता हूँ कि मन, वचन और कर्म से दूसरों की मलाई करने पर मैं ससार-सागर से पार हो जाऊँगा, किन्तु मैं तो इससे उलटा ही आचरण करता हूँ तथा दूसरों के सुखों को देखकर बिना ही कारण ईर्ष्या की आग मे जला जा रहा हूँ ।”

कितने शुद्ध भावों से भक्त ने अपने दोषों को स्वीकार किया है ? क्या सभी साधक ऐसा कर सकते हैं ? नहीं, ससार के अधिकांश प्राणी सदा अपने पापों पर पर्दा डालने के प्रयत्न में रहते हैं । ऐसे तो विरले ही होते हैं जो निष्कपट भाव से सहज ही अपने दोषों को भगवान के सामने रख देते हैं । आगे कहा है—

श्रुति पुरान सवको मत यह सतसग सुहृद धरिये ।
निज अभिमान मोह इरिषा वस तिनिहि न आदरिये ॥
सतत सोइ प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये ।
कही अव नाथ, कौन बलते ससार-सोग हरिये ॥
जब कव निज करुना स्वभावते, द्रवहु तौ निस्तरिये ।
तुलसीदास विस्वास आन नहि, कत पच-पच मरिये ॥
कौन जतन विनती करिये ?

अर्थात्—“वेद पुरान सभी का यह सिद्धान्त है कि खूब दृढतापूर्वक सतसग

का आश्रय लेना चाहिए किन्तु मैं तो अपने अभिमान, अज्ञान और ईर्ष्या के वश कभी सत्सग का आदर नहीं करता । उलटे उनसे द्रोह किया करता हूँ । मेरे कलुषित मन को वही सब अच्छा लगता है, जिससे ससार-सागर ही मे पड़ा रहूँ । ऐसी स्थिति मे हे नाथ ! आप ही कहिये मैं किम बल से इन सासारिक दुखो को दूर करूँ ? जब कभी आप अपने दयालु स्वभाव मे मुझ पर पिघल जाएँगे तभी मेरा इस भव-सागर से निस्तार होगा अन्यथा नहीं । क्योंकि इस तुलसीदास को और किसी का तो विश्वास ही नहीं है, फिर वह किसलिये अन्यान्य साधनो मे पच-पचकर मरे ?”

“हे प्रभो ! मैं किस प्रकार आपसे विनती करूँ ?”

वधुओ, कपट रहित भक्ति का यह कितना सुन्दर और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ? ऐसी भक्ति ही भगवान को रिझा सकती है और ऐसा कपट रहित तप ही आत्मा को निर्मल बना सकता है । जो भक्त और साधक बिना अपने दोषो को छिपाए तथा बिना दिखावे की इच्छा रखे पूर्ण दृढता एव एकाग्रतापूर्वक भक्ति और तपस्या करता है, वही मय्यक्ज्ञान की प्राप्ति करके अपनी साधना को सफल बना सकता है ।

ज्ञान-चक्षु

गभीरतापूर्वक विचार किया जाय तो समझ मे आ जाएगा कि ज्ञान के अभाव मे मनुष्य कैसी भी भक्ति और साधना क्यों न करे, वह अंधेरे मे ढेला फेकने के समान ही साबित होगी । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार एक नयनहीन व्यक्ति चलने के लिए कदम बढ़ाता है पर वह ठीक स्थान पर पड़ेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता । नेत्र के अभाव मे उस व्यक्ति के लिए सारा जग केवल अन्धकार है इसी प्रकार ज्ञान के अभाव मे समस्त क्रियाएँ सुनी होती हैं ।

एक कुण्डलिया मे ज्ञान को नयनो के समान ही अमूल्य बताते हुए कहा है कि इनको खोलकर चलो ताकि साधना-पथ मे कहीं ठोकर न लगे और भटकना भी न पड़े—

नयन बहुत प्रिय देह मे, लोल सरस अनमोल ।
याते भल अनभल दिखै, चालो इनको खोल ॥
चालो इनको खोल, मार्ग मे खता न खावो ।
शास्त्र ज्ञान को लेय, जगत मे सब सुख पावो ॥

चहूँ कृष्ण अधियार, व्यर्थ होत सब सुख चयन ।
पराधीन लाचार, जग मे विन इन प्रिय नयन ॥

जैसे व्यक्ति अपनी आँखों से समार के समस्त स्थूल पदार्थों को देख सकता है, उसी प्रकार ज्ञान-नेत्र के द्वारा वह आत्मा, परमात्मा, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य तथा लोक-परलोक के विषय में समझ सकता है ।

कुण्डलिया में कहा है—“इस मानव देह में नेत्र सबसे अधिक सरस, प्रिय व अमूल्य हैं क्योंकि इनसे ही हमें अपने लिए हितकर और अहितकर पदार्थों का ज्ञान होता है । जीवन पथ पर इन्हें खोलकर चलो । इन्हें खोलकर चलने से कभी मार्ग भ्रष्ट नहीं होओगे ।”

कवि ने आगे यह भी कहा है कि इन चर्म चक्षुओं के समान ही अपने ज्ञान नेत्रों को भी खोलो जो कि आगमों का तथा धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करने से प्राप्त होते हैं । जो मन्व्य प्राणी अपने ज्ञान नेत्रों को पा लेता है, उसके मामले छाया हुआ अज्ञान और मिथ्यात्व का घोर अन्वकार नष्ट हो जाता है तथा वह इस जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख और सतोष का अनुभव करता है । इनके अभाव में वह पर-पदार्थों के आधीन होकर लाचार सा बन जाता है तथा कभी भी अपने ध्येय की सिद्धि में सफल नहीं हो पाता । कहा भी है —

शौच-क्षमा-सत्य-तपो-दमाद्या,
गुणा समस्ताः क्षणतश्चलति ।
ज्ञानेनहीनस्य नरस्य लोके,
वात्याहता वा तरवोऽपि मूलात् ॥

ज्ञान से रहित पुरुष के शौच, क्षमा, सत्य, तप, दम आदि सब गुण क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे ससार में आँधी से आहत वृक्ष मूल से नष्ट हो जाते हैं । अतः ज्ञानाराधन करना चाहिए ।

तो वधुओं, हमें अपने आत्मिक गुणों की रक्षा के लिये ज्ञानाराधन करना है और इसीलिये ज्ञान की प्राप्ति तथा वृद्धि के लिये ग्यारह कारण बताए जा रहे हैं । इनमें से सातवाँ कारण अथवा साधन तप है जो कि आज का विषय है । तप के विषय में कहा गया है कि तप कपट रहित हो । हमारे तप करने के पीछे वनावट, ढोंग, यश-प्राप्ति की कामना अथवा अन्य कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिये । इस प्रकार का निष्कपट तप करने पर ही उसका उत्तम फल प्राप्त हो सकता है । कपट रहित तप करने से कितना महान लाभ होता है यह एक श्लोक से जाना जा सकता है —

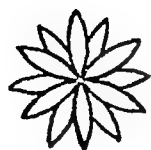
यस्मान्नश्यति दुष्टविघ्न वितति कुर्वन्तिदास्य सुरा ।
 शाति याति बली स्मरोऽक्षयटली दाम्यत्यहो सपति ॥
 कल्याण शुभ सपदोजनवरतं यस्मात्स्फुरति स्वयं ।
 नाश याति च कर्मणां समुदय सारं परं तत्तपः ॥

कहा गया है—जिससे दुष्ट विघ्नो के समूह का नाश होता है, देवता दास बन जाते हैं, बलवान कामदेव शात हो जाता है, इन्द्रियो का दमन हो जाता है, सुख-सपत्ति की निरन्तर वृद्धि होती है और कर्मों के समूह स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वह परम साररूप तप ही है ।

जो व्यक्ति तप के महत्व को समझ लेते हैं तथा सच्चे तप की पहचान कर लेते हैं, वे अपनी तप-क्रिया को इतनी दृढ, निर्दोष, निस्वार्थी एवं निष्कपट बना लेते हैं कि उन्हें उसमें धोखा नहीं खाना पड़ता । अपने उत्कृष्ट तप के द्वारा वे इच्छित फल प्राप्त करते हैं तथा मानव-पर्याय का समुचित लाभ उठा लेते हैं । वह लाभ कहाँ तक जाता है, इस विषय में कहा है—

“तप सीमा मुक्तिः ।”

तपस्या की सीमा, तपस्या का अंतिम परिणाम मोक्ष है !

६ असार ससार

धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनो !

ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणों में से आठवाँ कारण है—ससार को असार समझना ।

सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ससार को असार समझ लेने मात्र से ही ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा ? वास्तव में ही इतना सा कह देना कि ससार को असार समझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो, काफी नहीं है । यद्यपि बात यह सत्य है किन्तु बिना इस बात के पीछे रहे हुए रहस्य को समझे समाधान नहीं हो सकता । हमें इस बात को भली-भाँति समझना पड़ेगा कि ससार को असार समझने का क्या परिणाम होगा, अथवा किन भावनाओं का उदय होगा जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनेंगी ।

ससार असार क्यों हैं ?

ससार को इसलिए असार माना जाता है कि प्रथम तो हमारे चर्म-चक्षुओं से दिखाई देने वाली जो भी वस्तु है वह नाशवान है । बड़े-बड़े आलीशान मकान, धन-दौलत, पेड़-पौधे तथा ससार में रहने वाले प्रत्येक जीव का शरीर भी नश्वर है । इनसे हम कितना भी गहरा सम्बन्ध रखें, इन पर अपना प्रभुत्व जमाएँ किन्तु, या तो एक दिन ये सब स्वयं नष्ट हो जाएँगे या फिर हमारी आत्मा को ही इन्हें छोड़कर किसी दिन जाना पड़ेगा । प्रौढ़ कवि पूज्यपाद श्री अमीरुद्दीन जो महाराज ने ससार की अमरता को बताते हुए एक बड़ा सुन्दर पद्य लिखा है । वह इस प्रकार है —

आयु है अथिर जैसे अजली के नीर सम,
दौलत चपलता ज्यो दामिनी पलक में ।

यौवन पतंग रंग, काया है नीकाम अति,
 वार नहीं लागे ओस बिन्दु की ढलक मे ॥
 सुपन समान यह, सपदा पिछान मन,
 सरिता को पूर ढल जाय ज्यो पलक मे ।
 कहे अमीरिख जग सुख है असार धार,
 सुकृत सदीव यही सार है खलक मे ॥

इस ससार मे आयु अजुलि मे भरे हुए जल के समान है अर्थात् अजुलि मे भरा हुआ जल कितनी भी सावधानी रखो टिक नहीं पाता, इसी प्रकार आयु लाख सतर्कता रखने पर भी समाप्त हो जाती है ।

वाल्मीकि रामायण मे भी कहा है—

अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषा प्राणिनामिह ।
 आयुषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवाशव ॥

दिन रात लगातार बीत रहे है और ससार मे सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं । ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य की किरणें गर्मी मे शीघ्रतापूर्वक फल को सुखाती रहती हैं ।

आगे कहा है—‘दौलत चपलता ज्यो दामिनि फलक मे ।’ अर्थात् लक्ष्मी अत्यन्त चंचल है । यह आज है तो कल नहीं । जैसे आकाश मे बिजली क्षण भर के लिए चमकती है इसी प्रकार दौलत आज किसी के पास देखी जाती है और कल किसी के पास ।

यौवन पतंग के रंग के समान सावित होता है । पतंग पर तनिक सा पानी पड़ते ही उस पर का रंग मिट जाता है, वैसे ही पूर्ण युवावस्था भी अल्पकाल मे ही वृद्धावस्था को प्राप्त होती है । और कितना भी खिलाया, पिलाया और नहलाया क्यों न जाए यह शरीर क्षण मात्र मे ही आत्मा के प्रयाण करने पर निर्जीव हो जाता है । ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कि सूर्य की एक किरण के पृथ्वी पर आते ही ओस की बूंद सूख जाती है ।

कवि आगे कहता है—अरे मन ! यह वैभव और संपत्ति स्वप्न के ममान अस्थिर है । तू इसकी भली-भाँति पहचान कर ले । नदी मे आई हुई बाढ़ जिस

प्रकार जल्दी ही समाप्त हो जाती है, वैसे ही आई हुई संपत्ति पुन चली जाती है ।

इस प्रकार इस जगत में रहे हुए प्रत्येक पदार्थ से प्राप्त होने वाला सुख क्षणभंगुर और सारहीन है । सार है तो केवल सुकृत करने में ही, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाला पुण्य समाप्त नहीं होता तथा आत्मा के साथ चलता है ।

कुछ नहीं माँगना है

कपिल मुनि पूर्वावस्था में ब्राह्मण थे और स्थानीय राजा से दो मासे स्वर्ण को प्रातःकाल होते ही लेने के लिए रात को ही घर से निकल पड़े । नगर में गश्त लगाने वाले सिपाहियों ने उन्हें चोर समझ कर पकड़ लिया तथा रात भर कैद में रखकर सुबह राजा के सामने उपस्थित किया ।

राजा ने कपिल की सारी बात सुनी और 'उसकी दरिद्रावस्था पर दया करके जो भी इच्छा हो माँगने के लिए कह दिया । तथा इस बात पर सोचने के लिए अपनी वाटिका में भेज दिया । कपिल ने सोचना शुरू किया और दो मासे स्वर्ण से बढ़ते-बढ़ते एक करोड़ स्वर्णमुद्राओं को लेने का विचार करने लगा ।

किन्तु इसी क्षण उसकी बुद्धि ने पलटा खाया और वह सोचने लगा— 'वाहरी तृष्णा, इसकी तो तृप्ति होती ही नहीं, ऐसा लगता है कि —

कसिणपि जो इम लोयं, पडिपुण्ण दलेज्ज इक्कस्स ।

तेणावि से ण सत्तुस्से, इइ दुप्परए इमे आया ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ८-१६

अर्थात् धन धान्य से भरा हुआ सम्पूर्ण लोक भी यदि कोई किसी को दे देवे, इससे भी लोभी जीव को सतोष नहीं हो सकता । आत्मा की तृप्ति होनी अत्यन्त कठिन है ।

ऐसा विचार आते ही उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई कि दो मासे स्वर्ण के कारण तो मैं रात भर सिपाहियों की पकड़ में रहा और अगर एक करोड़ मुहरे माँग लूंगा तो उनके कारण भविष्य में मेरी न जाने क्या गति होगी ? ऐसे शुभ विचारों के आते ही उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हो गया और उन्होंने उसी समय अपने केशों का ल्चन कर साधुवृत्ति को धारण कर लिया । शासन

देवता-प्रदत्त मुनिवेश धारण करके जब वे दरवार में पहुँचे तो राजा ने चकित होकर पूछा—“क्या तुमने अभी तक माँगने के विषय में कुछ निश्चित नहीं किया ?”

कपिल मुनि ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—

राजन् ! जहाँ लाभ है वहाँ लोभ भी है । मेरी तृष्णा दो मासे स्वर्ण से बढ़ते-बढ़ते एक करोड़ स्वर्णमुद्राओं तक पहुँच गई थी । पर शुक्र है कि तृष्णा की विचित्रता ने मेरी आँखें खोल दी हैं । अब मुझे न लाख की आवश्यकता है और न करोड़ की । आवश्यकता केवल उस क्रिया के खोज की है, जिसके करने से मैं दुर्गति में न जाऊँ ।”

कपिल मुनि का कथन था —

अधुवे असासयम्मि, ससारम्मि दुखपउराए ।

किं नाम होज्ज त कम्मयं, जेणाह दुगगइं न गच्छेज्ज ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ८-१

इस अध्रुव, अशाश्वत और दुःखमय ससार में ऐसा कौन सा कर्म है ? कौन सा क्रियानुष्ठान है, जिसे अपनाकर मैं दुर्गति में जाने से बच सकूँ ?

वस्तुतः इस ससार में कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है । यह शरीर जिसमें एक काँटा भी चुभ जाय तो हम सहन नहीं कर पाते, बाल्यावस्था में कितना कोमल और कमनीय होता है, युवावस्था में महान शक्तिशाली और तेजस्वी के रूप में आता है तथा जब वृद्धावस्था आती है, अपने समस्त सौन्दर्य, शक्ति एवं ओज को खोकर जर्जर, शक्तिहीन तथा पराधीन बन जाता है । और उसके पश्चात् आप जानते ही हैं कि किसी भी समय चैतन्यता रहित होकर चित्ता में भस्म हो जाता है तथा हड्डियाँ यत्र-तत्र पड़ी रहती हैं ।

किसी ने बड़ी सरल और सीधी भाषा में कहा भी है —

कहाँ जन्मा, कहाँ उपना, कहाँ लडाया लाड ?

क्या जाने किस खाड में, पडा रहेगा हाड ?

साहित्यिक दृष्टि में पद्य में कोई विशेषता या आकर्षण नहीं है किन्तु भाव कितना मर्मस्पर्शी है ? मनुष्य की जीवन-यात्रा कितनी अजीबो गरीब स्थिति में से होकर गुजरती है और समाप्त होती है यही इसमें बताया गया है । कहा है—बालक कहाँ जन्म लेता और कहाँ उमका पालनपोषण होता है । जो भाग्यवान होते हैं उनके मस्तक पर माता-पिता की छाया रहती है और जिनके अशुभ

कर्मों का उदय होता है वे कभी तो माता को ही खो देते हैं या दरिद्रावस्था में भूखे पेट रहकर होश सम्हालते हैं। कोई अनाथालय में शरण लेने को भी मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार कही जन्म लेते हैं और कही बड़े होते हैं। कोई माता-पिता के असीम लाड-प्यार का अनुभव करते हैं और कोई जन-जन की झिडकियाँ खाकर अपमानित होते हुए बाल्यकाल व्यतीत करते हैं।

और इसके पश्चात् जब युवावस्था आती है तब श्रीमानों की सतान तो गुलछरें उड़ाकर अपने ऐश-आराम में निमग्न रहकर कर्म-वधन करती है और दरिद्र की सतान भूखे पेट सुबह से शाम तक मजदूरी करके पेट भरती है। अनेक व्यक्ति देश-विदेशों की खाक छानकर भी परिवार का पालन-पोषण करते हैं। अभिप्राय यही है कि किसी का भी जीवन स्थिर और शांतिपूर्ण नहीं होता।

वृद्धावस्था में तो व्यक्ति स्वयं ही निरुपाय होकर अपने शरीर के कष्टों को भुगतता है तथा परिवार के सदस्यों की उपेक्षा और भर्त्सना को विष के घूँट की तरह पीता हुआ मूक रुदन करता है। तत्पश्चात् जब किसी तरह नाना-प्रकार के कष्टों का अंत मृत्यु के रूप में हो जाता है तो उसकी हड्डियाँ भी न जाने कौन-कौन से गड्ढों में पड़ी हुई किसी विगत जीवन का आभास मात्र देती हैं।

तो मनुष्य की जीवन यात्रा इसी प्रकार भिन्न-भिन्न और अजीब-अजीब परिस्थितियों में से गुजरती है। कोई यहाँ धन के लिये रोता है, कोई स्वास्थ्य के लिये। कोई पुत्र न होने पर दुखी होता है और कोई पुत्र के कुपुत्र साबित होने पर परेशान होता है। किसी की पत्नी कर्कशा होती है तो किसी की अल्पकाल में ही समार से प्रयाण कर जाती है।

इस प्रकार यह ससार दुखों के समूह के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसा कि कहा जाता है —

“संसारो दुःखानामेकमास्पदम्”

ससार ही दुखों का एकमात्र स्थान है। ससार में दुख ही दुख है, सुख तो केवल काल्पनिक है।

इसीलिये एक उर्दू भाषा के कवि ने कहा है —

देवफा है यह जमाना, दिल किसी से ना लगाना।

गर है तू कुछ सयाना, दिल किसी से ना लगाना ॥

जमाना यानी ससार। यह ससार कैसा है? देवफा। अर्थात् विश्वाम

करने लायक नहीं है क्योंकि क्षणिक है। जो क्षणिक हो उसका विश्वास क्या करना ? विश्वास करने से लाभ भी क्या है जबकि हर वह वस्तु, जिस पर मोह रखा जाय, नष्ट हो जाती है या उसका वियोग हो जाता है। अतः तुझमें समझ-दारी है तो किसी के भी मोह में मत फँस, किसी से भी दिल मत लगा।

आगे का पद्य है —

जिससे तू बिल लगाया, सद्मे बहुत उठाया।

सोचा न कुछ तू जाना, अफसोस कहा न माना ॥

‘ससार की वस्तुओं पर तूने आसक्ति रखी और सबधियों पर मोह रखा, उसका परिणाम क्या हुआ ? केवल यही तो कि अनेकानेक दुख उठाए और परेशानियों में पड़ा रहा। तूने न तो स्वयं ही कुछ सोचा-समझा और न ही सत-महात्माओं के कथन को माना। वे सदा अपने और अन्य प्राणियों के मन को चेतावनी देते हुए कहते रहे —

दुःखाङ्गारकतीव्र ससारोऽयं महानसो गहन।

विषयामृत लालस—मानस मार्जार ! मा निपत ॥

अर्थात्—‘यह ससार दुःखरूपी अगारों से घघकता हुआ एक विकट रसोई घर है। हे मन रूपी मार्जार ! तू विषय रूपी अमृत की लालसा में फँसकर उसमें मत कूद पड़ना।’

महापुरुषों की यह चेतावनी यथार्थ है। ससार के प्राणी सुख प्राप्ति की अभिलाषा से प्रेरित होकर ऐसी प्रवृत्तियाँ करते हैं जो उनकी समस्त उच्च आकांक्षाओं पर पानी फेर देती हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सच्चे सुख का स्वरूप क्या है अपितु, क्षणिक और झूठे सुखाभास में ही सुख की कल्पना कर लेते हैं। सच्चा सुख विषयों में आश्रित नहीं होता, वह आत्माश्रित होता है। पर पदार्थों का संयोग अस्थायी होता है अतः उनसे प्राप्त होने वाला सुख भी स्थायी और परिपूर्ण नहीं हो सकता। वास्तविक सुख तो वही है जो बिना किसी के संयोग से केवल अपनी आत्मा से ही प्राप्त होता है। किन्तु मनुष्य इस बात को नहीं मानता और परिणाम क्या होता है —

अक्ल को भी हटादी, छूबियाँ भी सब मिटादीं।

उस वक्त हुआ पछताना, अफसोस कहा न माना ॥

वेवफा है यह जमाना !

कवि कहता है—‘अरे नादान ! तूने तो अपनी अक्ल का ही दिवाला

निकाल दिया। कम से कम महापुरुषों की शिक्षा को मानकर तो सही मार्ग अपनाता। सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तब भी उसे भूला हुआ नहीं मानते।

चन्द्रगुप्त और चाणक्य जैसा मूर्ख है

सम्राट चन्द्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही बुद्धिमान थे और फिर चाणक्य की कूटनीति का तो पार ही नहीं था किन्तु भूल उनसे भी होगई कि उन्होंने 'नद' को जीतने के लिये सीधा ही पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर दिया। परिणाम-स्वरूप उन्हें मात खानी पड़ी और दोनों ही जंगलों में मारे-मारे फिरने लगे।

भूख प्यास से व्याकुल वे सयोगवश जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी पर जा पहुँचे। उसमें एक वृद्धा रहती थी। धन-पैसे की दृष्टि से वह दरिद्र थी किन्तु उसका हृदय अत्यन्त विशाल था और अतिथियों के प्रति आदर से भरा हुआ था।

बुढ़िया ने ज्यों ही दो अतिथियों को द्वार पर देखा हर्ष से पागल होगई और उन्हें बड़े सम्मान से अन्दर बुला लाई। ठंडा जल पिलाया और बैठने के लिये टूटी खाट बिछा दी। वह नहीं जानती थी कि उसकी झोपड़ी में स्वयं राजा चन्द्रगुप्त और उनके बुद्धिमान मंत्री चाणक्य आए हैं। वह तो उन्हें केवल अतिथि मानकर उनकी सेवा-सुश्रूषा में लग गई।

सहजभाव से वृद्धा बोली—“बेटा ! तुम लोग बहुत ही थके हुए और परेशान नजर आ रहे हो। तनिक विश्राम करो जब तक मैं खिचड़ी बनाती हूँ, उसे खाकर जल पीना।”

सायंकाल का समय था अतः वृद्धा ने उसी झोपड़ी के एक कोने में बने चूल्हे को जलाया और उस पर खिचड़ी बनाने के लिये चढ़ा दी। कुछ ही देर बाद उसका लडका खेत से लौटा और अपनी माँ से बोला—“जल्दी से कुछ खाने को दे। बड़ी भूख लगी है।”

माँ और तो क्या परोसती, खिचड़ी करीब-करीब तैयार हो गई थी अतः उसने जल्दी से वही एक थाली में परोस दी और थाली भूखे पुत्र के सामने सरका दी।

पुत्र ने आव देखा न ताव, एकदम गरम खिचड़ी में अपना हाथ डाल दिया और तुरन्त ही जोर से चीख उठा।

“अरे क्या हुआ ?” बुढ़िया ने घबराकर बेटे से पूछा।

“हाथ जल गया माँ ! खिचड़ी बहुत गरम है ।” जलन से व्याकुल होता हुआ लडका बोला ।

पुत्र के दुख से दुखी होकर माँ भर्त्सना के स्वर में बोली—“अरे अभागे ! क्या तू भी चन्द्रगुप्त और चाणक्य जैसा ही वेवकूफ है ?”

चन्द्रगुप्त और चाणक्य दूर कहाँ थे वही तो खाट पर बैठे थे । वृद्धा की बात सुनकर उनके कान खड़े हो गए और तुरन्त ही उन्होंने पूछ लिया—“माताजी ! चन्द्रगुप्त और चाणक्य मूर्ख कैसे हैं ? क्या मूर्खता की है उन्होंने ? और फिर उनका उदाहरण आपने अपने पुत्र पर कैसे घटित किया ?”

बुढ़िया मुस्कराती हुई बोली—“देखो बेटा ! चन्द्रगुप्त राजा है और चाणक्य उनका बुद्धिमान मंत्री । वे लोग नद-वश का नाश करना चाहते हैं पर उनको इतनी अकल नहीं है कि पहले आस-पास के छोटे-मोटे राजाओं को जीतकर तब राजधानी पर हमला करते । इससे जीते हुए राजाओं का भी उन्हें सहयोग मिल जाता । पर उन मूर्खों ने सीधे ही बीच में जाकर राजधानी पाटलीपुत्र पर चढ़ाई करदी और इसीलिये अकेले और सहायक हीन होने के कारण हार गए ।”

“इसी प्रकार मेरे इस लडके ने भी किया कि गरम खिचड़ी में बीच में ही सीधा हाथ डाल दिया । इसे चाहिये था कि पहले आस-पास अर्थात् किनारे-किनारे की लेकर ठंडी करता हुआ खाता । क्यों ठीक कहा है न मैंने ?”

वास्तव में ही चन्द्रगुप्त और चाणक्य की आँखें वृद्धा की बात से खुल गई । उन्होंने वृद्धा की बात को शिक्षा मानकर तथा अपनी बुद्धि का भी उपयोग करके नदवश का नाश किया । तभी कहा जाता है —

बुद्धेर्बुद्धिमतां लोके नास्त्यगम्य हि किंचन ।

बुद्ध्या यतो हता नन्दाश्चाणक्येनासिपाणय ॥

बुद्धिमानों की बुद्धि के सम्मुख ससार में कुछ भी अमाध्य नहीं है । बुद्धि से ही शस्त्रहीन चाणक्य ने मशस्त्र नदवश का नाश कर दिया ।

इम उदाहरण में यही अभिप्राय है कि प्रथम तो मनुष्य अपनी बुद्धि में काम करे और अगर किसी कारण से उसमें सफल न हो पाए तो अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों की महायता से कार्य सम्पन्न करे । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता । उर्दू भाषा के कवि ने मानव की इसी-

लिये भर्त्सना की है कि तूने अपनी अक्ल को तो गँवा ही दिया और दूसरे से भी शिक्षा ग्रहण नहीं की। परिणाम यह हुआ अपनी सब विशेषताओं को खो बैठा।”

आत्मा मे असख्य शक्ति और सद्गुण छिपे हुए है। अधिक क्या कहा जाय तीर्थकरो और सर्वज्ञो की आत्मा मे जितनी शक्तियाँ और विशेषताएँ थी उतनी ही आज हमारी आत्मा मे हैं, रच मात्र भी न्यूनता नहीं है। कभी केवल उन्हें पहचानने की और उनका उपयोग करने की है। पर मानव यही नहीं कर पाता है तथा उसके कारण वाद मे पश्चात्ताप करता है। ऐसा पश्चात्ताप करने वाले के साथ किस की सहानुभूति हो सकती है ? लोग यही कहते हैं —

करता था तो क्यों किया, अब करि क्यों पछताय ।

बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां से छाया ?

तो वधुओ, मानव इस ससार के प्रलोभनों मे फसकर अपने आपको भूल जाता है और सब कार्य उलटे ही करने लगता है। अर्थात् पर पदार्थ जो कि नष्ट होने वाले हैं उनकी प्राप्ति और योग मे लगा रहता है, किन्तु आत्मिक गुण जो शाश्वत सुख प्रदान करने वाले हैं उनकी उपेक्षा करता हुआ कर्म-बधन बाँधता चला जाता है।

वह भूल जाता है कि यह ससार अर्थात् इसमे प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली समस्त वस्तुएँ नष्ट होने वाली हैं। सस्कृत मे कहा भी है —

यद् दृष्टं तन्नष्टम् ।’

आँखों से देखी जाने वाली सब वस्तुएँ नाशवान हैं।

अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार स्वप्न आता है और वह तुरत नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह ससार भी है। कविकुल भूषण तिलोक ऋषिजी म० का एक सारगर्भित पद्य भी इसी आशय को स्पष्ट करता है —

यह संसार स्वपन सो है जन,

जैसो है विजली रो झवकारो ।

जीरण पत्र कान गज को पुनि,

वादल छाया सध्या रो उजारो ॥

इन्द्र धनुष्य ध्वजा सम चचल,
 अबु की लहर प्रपोट विचारो ।
 कहत तिलोक यो रीत खलक की,
 धार सुपथ के आतम तारो ॥

पद्य की भाषा अत्यन्त सरल और सीधी है किन्तु अन्तःकरण को मिगो देती है । वास्तव में जो महापुरुष होते हैं वे अपने काव्य या कविता को विद्वत्ता की दृष्टि से नहीं लिखते । वे यह नहीं चाहते कि लोग उनके शब्दाडंबरों की सराहना करें और ऊँचे-ऊँचे शब्दों तथा अलंकारों को देखकर उनके पांडित्य की प्रशंसा करें । वे केवल यह चाहते हैं कि व्यक्ति उनके भाव को समझें तथा भाषा की गहनता में न फँसकर कही हुई बातों को हृदयगम करें ।

इसलिये कविता में कहा है—हे भव्य जीवो ! यह ससार स्वप्न के समान है । जिस प्रकार विजली क्षणभर के लिये चमककर पुनः लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार ससार की समस्त वस्तुएँ और शरीर भी अल्पकाल में ही नष्ट हो जाते हैं । एक हमारी आँखों देखी सत्य घटना है—

जब हम रोपड़ (पंजाब) में थे । एक श्रावक अच्छा-भला अर्थात् विलकुल स्वस्थ था, व्याख्यान सुनने के लिए आया । उसने सामायिक नहीं ली और माला फेरने लगा । उसी समय उसकी तबियत खराब हो गई । लोगों ने हमसे यह बताया तो हमने स्थानिक में प० श्री ज्ञानमुनि जी महाराज के साथ जाकर उसे मागलिक मन्त्र-श्रवण कराया । पर देखते-देखते ही उसी समय उसके प्राण पखेरू देह छोड़कर चल दिये ।

इसीलिए कवि ने जीवन को विजली की आभा के समान माना है । आगे कहा है—पेड़ पर जब नवीन पत्ते आते हैं, कितने कोमल और कमनीय लगते हैं किन्तु अल्पकाल में ही वे जीर्ण और पीले पड़ जाते हैं फिर अधिक समय नहीं टिकते । अगला उदाहरण ससार के अस्थायीपन का दिया है कि हाथी के कान सदा चचल अर्थात् हिलते-डुलते रहते हैं, तथा सूर्य के ऊपर बादलों की आई हुई छाया भी अधिक देर नहीं रह पाती, इसी प्रकार ससार की स्थिति है जो स्थायी नहीं रहती । इसी के लिए सध्या के उजड़े, इन्द्र धनुष और पानी की लहर का भी दृष्टान्त दिया है तथा कहा है कि यह ससार पानी के बुलबुले के समान है ।

इन सभी उदाहरणों से आशय यही है कि ससार क्षणिक है, अशाश्वत और अस्थिर है। अतः इसके प्रति मोह-माया रखना नासमझी है। सासारिक पदार्थों का कितना भी भोग किया जाय उससे तृप्ति नहीं होती। अपितु लाल-साएँ बढ़ती ही जाती है। इसीलिये महापुरुष इन्हे समाप्त करने के प्रयत्न में रहते हैं।

एक उर्दू कवि ने भी तग होकर कहा है—

भरे हुए हैं हजारों अरमाँ,
फिर उसपै है हसरतो की हसरत
कहाँ निकल जाऊँ या इलाही,
मैं दिल की बसअत से तग होकर ।

—दाग

क्या कहा है शायर ने ? वह कहता है—इस दिल में हजारों अरमान भरे हुए हैं और उनके पूरे होते जाने पर भी जो पूरे नहीं हो रहे हैं उनके लिए हसरत बनी रहती है अर्थात् खेद होता रहता है। दिल की इस हालत से परेशान हुआ मैं, हे भगवान् ! कहाँ-कहाँ भाग जाऊँ ?

जो भव्य प्राणी होते हैं उन्हें इस ससार में इसी प्रकार छटपटाहट होती है और जब वे ससार को असार समझ लेते हैं तभी उससे आसक्ति हटाकर ज्ञानाराधन में जुटते हैं। ज्ञान प्राप्त करना आत्मसाधना का पहला कदम है। ज्ञान के अभाव में आत्मा के हित के लिए की गई कोई भी क्रिया सफल नहीं हो पाती। क्योंकि ज्ञान ऐसा आत्मिक प्रकाश है, जिसके कारण अज्ञान और मिथ्यात्व का अन्वकार नहीं टिकता तथा प्राणि को सच्ची वस्तु-स्थिति की जानकारी होती है।

हमारा आज का विषय इसी बात को लेकर है कि ससार को असार समझें तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हमें इसका शाब्दिक अर्थ ही नहीं लेना है कि ससार को असार कह दिया तो ज्ञान हासिल हो जाएगा। नहीं, इसका भावार्थ यह है कि ससार को जब हम असार समझ लेंगे तो हमारी प्रवृत्तियाँ इसकी ओर से हटकर आत्म-उत्थान की ओर मुड़ जाएँगी। अर्थात् हमारा ध्यान पर से हटकर 'स्व' की ओर चला जाएगा तथा 'स्व' की शक्ति और असाधारण गुणों को समझने के लिये हम ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बढ़ाएँगे।

आत्म-चिन्तन

बधुओ, आपकी समझ में आ गया होगा कि ससार को असार समझ लेने पर हमारी दृष्टि बाह्य-पदार्थों से हटकर अन्तर की ओर उन्मुख हो सकती है। पर हमें अब यह देखना है कि आत्माभिमुख होकर हमें किस प्रकार का चिन्तन करना है तथा उसे किस प्रकार अपने आचरण में उतारना है ?

पूर्ण एकान्त और शांत वातावरण में बैठकर सर्वप्रथम हमें यही सोचना चाहिए कि यह देह क्षणभंगुर है, प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। बाल्यावस्था के पश्चात् युवावस्था और उसके पश्चात् वृद्धावस्था आती है। हमारे न चाहने पर भी ये अवस्थाएँ शरीर में स्वयं ही स्थान लेती रहती हैं। शैशवावस्था में शिशु की शारीरिक शक्ति अत्यल्प होती है किन्तु ज्यो-ज्यो वह कुमारावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ता है, उसकी शक्ति ऊपाकाल के सूर्य के समान बढ़ती जाती है। और जिस प्रकार सूर्य का तेज मध्याह्न काल तक क्रमशः बढ़ता हुआ प्रखरतम हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की शक्ति, उसका शारीरिक सौन्दर्य और तेज अपनी चरम सीमा या पूर्णता को प्राप्त होता है।

किन्तु मध्याह्न काल के पश्चात् ही सूर्य का तेज जिस प्रकार क्षीण होता चला जाता है और सायंकाल तक वह अस्त हो जाता है, उसी प्रकार युवावस्था के पश्चात् शरीर की शक्ति, काति और तेज भी क्रमशः घटता जाता है और एक दिन पूर्णतया नष्ट हो जाता है।

दिवस के प्रारम्भ और अन्त का यह क्रम जिस प्रकार अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर के जन्म और मरण का क्रम भी सदा से चलता आया है। इस क्रम को ससार का कोई भी महापुरुष, महाराजा चक्रवर्ती या तीर्थंकर भग्न नहीं कर सका, ममी को इसी क्रम से यह ममार छोड़ना पड़ा है।

किन्तु जिन महामानवों ने यह समझ लिया कि—

“शरीरमाद्यं खलु धर्मं साधनम् ।”

नभी धर्म कर्मों के लिए शरीर ही सबसे पहला साधन है।

ऐसा समझ लेने वाले अपने शरीर का लाभ उठाकर निश्चक मृत्यु का आलिंगन करते हैं, पर जो मोह-माया में फँसे रह जाते हैं वे अन्त समय के

निकट आते जाने पर पञ्चात्ताप करते हुए चेतने का प्रयत्न करते हैं किन्तु शरीर के अशक्त हो जाने से तथा इन्द्रियो के क्षीण हो जाने के कारण अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते । वे सोचते ही रहते हैं —

मन के मन ही माँहि मनोरथ वृद्ध भये सब,
निज अगन में नाश भयो वह यौवन हूँ अव ।
विद्या हूँ गई वाँझ, बूझवारे नहि दीखत,
दौरो आवत काल, कोप कर दसनन पीसत ।
कवहुँ नहि पूजे प्रीति सो चक्रपाणि प्रभु के चरण ।
भव-वैधन काटे कौन अव ? अजहुँ गहूँ रे हरि शरण ।

किन्तु ऐसा सोचने से फिर क्या लाभ होता है जब समय निकल चुकता है । समय रहते तो वह मोह के प्रबल उदय से नेत्रवान होते हुए भी अन्धा बना रहता है, कान होते हुए भी बहरा और चेतन होते हुए भी जड़ के समान निष्क्रिय रहता है । दिन-रात भोग-विलास में रत रहता है तथा उसके लिए नाना प्रकार के साधन जुटाने में न्याय-अन्याय, सत्य-असत्य, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य तथा औचित्य-अनौचित्य का भी ध्यान नहीं रखता ।

औरो के प्रति विश्वासघात करके अर्थ का उपार्जन करता है, असत्य भाषण, छलकपट, चोरी और हिंसा करके ऐश्वर्य की वृद्धि करता है । केवल एक कार्य वह नहीं करता, और वह है धर्माराधन । उसको अपनी वृद्धावस्था में करने के लिए रख छोड़ता है । सोचता है जब बुढ़ापा आ जाएगा तब धर्माचरण कर लेंगे । इतना ही नहीं, वह तो यहाँ तक विचार करता है कि यदि इस जीवन का अन्त अचानक आ गया तब भी क्या निमित्त है ? आत्मा तो नष्ट होने वाली नहीं है । यह अजर-अमर और अविनाशी है अतः जब पुनर्जन्म होगा तब भी धर्म का साधन कर लेंगे ।

ऐसे मूढ़ व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाय ? जो अपनी आत्मा को ही इस प्रकार धोखा देते हैं उन्हें समझाना बड़ा कठिन कार्य है । भगवान् महावीर ने तो स्पष्ट कहा है —

दुल्लहे खलु माणुसे भवे,
चिरकालेण वि सव्वपाणिण ।
गाढा य विवाग कम्भुणो,
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अर्थात्—हे गौतम ! सब प्राणियों के लिए मनुष्यभव चिरकाल तक भी दुर्लभ है । दीर्घकाल व्यतीत होने पर भी उसकी प्राप्ति होना कठिन है । क्यों कि कर्मों के फल बड़े गाढ़े होते हैं, अतः समय मात्र का भी प्रमाद मत करो ।

यह चेतावनी केवल गौतम स्वामी के लिए ही नहीं थी अपितु मनुष्य मात्र के लिए है । अगर हम गमीरता पूर्वक विचार करें तो सहज ही सोच सकते हैं कि आगामी भव में मनुष्य जन्म उन व्यक्तियों का हो भी कैसे सकता है, जो लोग इस जीवन को विषय-भोगों का उपभोग करने में तथा नाना प्रकार के पापों द्वारा अर्थ-संचय करने में ही व्यतीत करते हैं । उनकी तो वही दशा होगी जो एक कवि ने बड़े कठोर शब्दों में बताया है । कहा है —

योही जन्म खोयो, माया वाद में विगोयो—

कवहूँ न सुख सोयो भयो विष ही को वाट को ।
 दया धर्म कीनो नाही, हरि रग भीनो नाही,
 साधन को चीन्यो नाही करी पुण्य पाप को ।
 लोक में न यश परलोक ते न वश शुक्र,
 तन उर धार्यो न खवैया वन्यो काट को ।
 कहत गुपाल नर देह को जनम पाय,
 धोवी को सो कुत्तो भयो घर को न घाट को ।

तो ऐसा व्यक्ति जो अपने सम्पूर्ण जीवन को मोह-माया में फँसाकर खो देता है तथा सासारिक पदार्थों में आसक्त रहकर उनके लिए हाय-हाय करते हुए बिता देता है । कभी भी सुख से मो नहीं पाता, वह धर्माराधन में वचित रह जाता है । ऐसा व्यक्ति जो आत्म-मुक्ति के साधनों को नहीं पहचान पाता और पुण्य-पाप के भेद को नहीं जानता वह न इस लोक में यश का भागी बनता है और न ही आगामी भव में देवगति या मनुष्य गति ही प्राप्त कर पाता है । इसीलिए कवि कहता है कि वह धोवी के कुत्ते के समान न उधर का रहता है और न उधर का ही । उसके इहलोक-परलोक दोनों ही विगड़ते हैं ।

मोक्ष-प्राप्ति महज नहीं है उसके साधनों को आत्मा केवल मनुष्य योनि में ही कर सकती है क्योंकि अन्य योनियों में बुद्धि की मात्रा अन्यल्प होती है । अतः जो आत्मा मानव-जन्म में मोक्ष की माधना नहीं कर पाती, जन्म और मरण के फदे में बचने के लिये प्रयत्न नहीं करती, वह पतित होकर निवृत्त

योनियो मे पुन-पुन जन्म लेती रहती है। अतः इस जन्म मे क्षणिक सुख भोग कर अगले जन्म मे पुण्य की कमाई कर लेने का विचार महामूर्खता से भरा हुआ कहा जा सकता है।

सफलता कैसे मिले ?

यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्ति जीवन की सफलता के विषय मे विचार करते हैं तो अपनी सीमित दृष्टि के कारण इहलौकिक सफलता प्राप्त कर लेने को ही जीवन का सफल होना मान लेते हैं। अर्थात् धन, यश, परिवार की वृद्धि अथवा प्रचुर भोगोपभोग भोगना ही उनके जीवन का लक्ष्य या जीवन की सफलता का प्रमाण होता है। किन्तु ऐसा दृष्टिकोण सर्वथा गलत है। क्योंकि इन दृश्यमान पदार्थों की प्राप्ति शीघ्र ही वियोग मे बदल जाती है। या तो जीवनकाल मे ही इनका वियोग हो जाता है अथवा जीवन समाप्त होते ही सब यही रह जाता है।

इसलिए भव्य प्राणियो ! हमे जीवन की सफलता आत्मा के शाश्वत कल्याण की दृष्टि से माननी चाहिए अगर इस जीवन के द्वारा हम आत्मा को ऊँचाई की ओर ले जा सकें तो ही समझना चाहिए कि हमारा जीवन अशत सफल हुआ है।

इसके लिए सर्वप्रथम तो हमे प्रतिपल यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि आत्मा अमर है किन्तु यह जीवन अमर नहीं है। किसी भी दिन और किसी भी क्षण यह नष्ट हो सकता है। हमे अपने मन को सदा यह चेतावनी देनी चाहिए —

ऐरे चित्त कर कृपा, त्याग तू अपनी चालहि।

सिर पर नाचत खडा जान तू ऐसे कालहि ॥

ये इन्द्रियगन निठुर, यान मत इनको कहिवौ।

शात भाव कर ग्रहन सीख कठिनाई सहिवौ ॥

निजमति तरंग सम चपल तजि नाशवान जग जानिये।

जाने करहु तासु इच्छा कछुक शिव-स्वरूप उर आनिये ॥

चित्त से कहा है—अरे मन ! अब तो तू अपनी कुचाल छोड़ और यह समझ कि मेरे सिर पर काल खडा नर्तन कर रहा है। देख, ये इन्द्रियाँ अत्यन्त निष्ठुर हैं अतः इनका कहना मानकर पापों का बँध मत कर। तू सम-भाव

धारण कर और परीपहो को जीतने की आदत डाल । मन की इच्छाओं को तरंगों के समान चपल मानकर उनके वश में मत हो तथा कुछ समय ईश-चिन्तन में लगा ।

वस्तुतः किसी व्यक्ति के पास अपार वैभव है, लोग बड़ा आदमी मानकर उसका सम्मान करते हैं, बड़े परिवार का वह स्वामी है, तथा सदा ऐश्वर्य में खेलता है, किन्तु अगर उसे अपने जीवन को सफल बनाने का ध्यान नहीं है और आत्म-कल्याण के उद्देश्य को लेकर वह साधना नहीं करता है तो उसका समस्त वैभव व्यर्थ है । धर्म-साधना के अभाव में उसकी भोग लिप्ता उसे ले डूबने वाली है । जिन इन्द्रिय सुखों और विषय-वासनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने अमूल जन्म को व्यर्थ खोकर भी सफल मानता है, उनके विषय में भगवान् महावीर क्या कहते हैं ?

खणमिस्त सोवखा बहु कालदुःखा,
पगामदुःखा, अणिगामसुखा ।
संसार मोक्खस्स विपक्खभूया,
खाणो अणत्थाण उ कामभोगा ॥

—उत्तराव्ययन सूत्र १४-१३

अर्थात्—यह काम भोग क्षणभर सुख देने वाले हैं और चिरकाल तक दुःख देने वाले हैं । उनमें सुख थोड़ा है और दुःख बहुत अधिक है । काम भोग जन्म-मरण से छुटकारा पाने के विरोधी है, मोक्ष सुख के परम शत्रु हैं तथा अनर्थों की खान हैं ।

इन भोगों को भोगते रहने पर भी कभी तृप्ति नहीं होती । एक शायर ने भी कहा है —

हजारों स्वाहिशें ऐसी कि हर स्वाहिश पै दम निकले ।
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले ॥

सुप्रसिद्ध शायर 'गालिव' का यह कथन है कि हृदय में हजारों तमन्नाएँ हमेशा बनी रहती हैं और उनके पूरी होते जाने पर भी इतनी अधिक बची रहती हैं कि हर समय उन्हें पूरी करने की इच्छा बनी ही रहती है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि विषय योग अतृप्तिकारक हैं । उनका जितना भी सेवन किया जाय उतनी ही व्याकुलता अधिक बढ़ती है । इसलिये

भव्य प्राणी इनसे विमुख हो जाते हैं तथा अपने हृदय में से विषय लालसा की जड़ को ही उखाड़ फेंकते हैं। परिणाम यह होता है कि वे निराकुल होकर धर्माश्रयन करते हैं तथा साधना के पथ पर अग्रसर होते चले जाते हैं। वे भली-भाँति समझ लेते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं है, अंदर ही है। एक कवि ने बड़ी सुन्दर बात कही है —

वह पहलू में बँधे हैं और बदगुमानी,
लिये फिरती मुझको कहीं का कहीं है।

शायर का कहना है—खुदा तो मेरे दिल के अन्दर ही छिपा बैठा है पर मेरी नासमझी उसे पाने के लिये न जाने कहाँ-कहाँ भटकाती है।

बात एक ही है। आत्मा ही अपने शुद्ध स्वरूप में परमात्मा है तथा आत्मा में ही अनंत सुख और अनंत शांति विद्यमान है। इसलिये बाहर परमात्मा की तथा सच्चे सुख की खोज करना वृथा है। सच्चा सुख तभी प्राप्त हो सकेगा जब हम ससार के सभी पदार्थों को क्षणभंगुर मानकर आत्मा में रमण करेंगे।

और ऐसा तभी होगा जबकि हम ससार को असार समझ लेंगे। हमारी यह दृष्टि ही सम्यक्ज्ञान का मुख्य लक्षण साबित हो सकेगी। दूसरे शब्दों में ससार को असार समझ लेने पर ही हमारी बुद्धि सच्चे ज्ञान से मेल खाएगी और हमारे कदम साधना के राजमार्ग पर अडिग रूप से बढ़ सकेंगे। ●

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनो !

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्टाईसवें अध्याय की पच्चीसवीं गाथा में भगवान् ने फरमाया है—क्रियारुचि किसे कहना ? क्रियारुचि का स्वरूप क्या है ? इसी सदर्थ में आगे बताया है—दर्शन और ज्ञान के विषय में अभिरुचि रखना क्रियारुचि है किन्तु दर्शन और ज्ञान में रुचि रखना ही क्रियारुचि की पूर्णता नहीं है, उसके साथ चारित्र्य का भी संवध है। चारित्र्य मूल वस्तु है और जो अपने चारित्र्य को उच्च तथा पवित्र रख सकता है, वही दर्शन और ज्ञान का पूर्णतया लाभ उठाता हुआ अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। और इसके विपरीत जो चारित्र्यिक दृढ़ता नहीं रख पाता, उससे विचलित हो जाता है, वह दर्शन एवं ज्ञान के होते हुए भी अपने उच्च ध्येय में सफल नहीं हो सकता। कहा भी है —

“यथा खरो चंदनभारवाही, भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य ॥”

जैसे चंदन का बोझा लादने वाला गधा केवल बोझ का ही अनुभव करता है, चंदन की सुगंध से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता, वैसे ही चारित्र्यहीन व्यक्ति मात्र ज्ञान का बोझा ढोने वाला ही कहा जाता है उसे अपने ज्ञान से तनिक भी लाभ हासिल नहीं होता।

इसी बात को दूसरे शब्दों में भी समझाया जा सकता है कि—ज्ञान की गति क्रिया है और —

“गतिं विना पथज्ञोऽपि नाप्नोति पुरमोप्सितम् ।”

मार्ग का ज्ञाता होने पर भी व्यक्ति अगर गति न करे अर्थात् चले नहीं तो अपने अभीष्ट नगर में नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार अपार ज्ञान हासिल कर

लेने पर भी साधक अपने साधना-पथ पर क्रिया-रूप गति न करे तो शिवपुर कैसे पहुँच सकता है ?

इस प्रकार ज्ञान के साथ क्रिया आवश्यक है और क्रिया के साथ ज्ञान । क्योंकि व्यक्ति के पैरों में गति हो, वह खूब इधर-उधर चलता फिरता हो, किन्तु अपने निर्दिष्ट मार्ग का उसे ज्ञान न हो तो भी वह कोल्हू के बँल के समान या तो गति कर करके भी वहीं रहेगा अथवा इधर-उधर भटक जाएगा । इसलिये ज्ञान का होना भी अनिवार्य है और हम इसी उद्देश्य को लेकर ज्ञान-प्राप्ति के कारणों का विवेचन कर रहे हैं । ज्ञानप्राप्ति के ग्यारह कारण हैं, जिनमें से आठ कारणों को हम भली-भाँति समझा चुके हैं और आज नवें कारण के विषय में कहना है । ज्ञान-प्राप्ति का नवाँ कारण है—सीखे हुए ज्ञान पर पुनः पुनः विचार करना । जो ज्ञान हासिल किया जाय उसका बार-बार चिंतन करने पर ही वह वृद्धि को प्राप्त होता है ।

वहीखाता पलटते रहो

आप लोगो को आपके वुजुर्ग शिक्षा देते हैं—“सदा वहीखाते के पन्ने उलटते रहो ।” वे कहते हैं—“बहियारा पन्ना उलटे तो सवा तोलो सोनो लादे ।”

यहाँ सोने से मतलब सोना ही नहीं है । क्योंकि वहीखाते में सोने की ढलियाँ रखी हुई नहीं होती । उनका भाव यह होता है कि—वही के पन्ने उलटते रहने से ध्यान रहता है कि अमुक से हमें रकम लेनी है या अमुक से रकम डूब रही है । कभी-कभी तो समय पर रकम न माँगी जाय तो मियाद समाप्त हो जाने से फिर मिलनी सम्व नही होती । इसीलिये वहीखाते उलटने का आदेश आपको दिया जाता है कि आपको देने व लेने का बराबर ध्यान रहे ।

शास्त्रों के अनुसार भी जो कर्ज लिया जाता है वह अवश्यमेव चुकाना पड़ता है । ऋण, वैर और हत्या इन तीनों का फल भुगते बिना छुटकारा कदापि संभव नहीं है । अतः इनसे बचने के लिये भी अपने प्रतिदिन के कार्य-कलाप और आचरण पर रात्रि को अवश्यमेव चिंतन करना चाहिये । उसे भी एक तरह से अपने व्यवहार का वहीखाता ही मानना चाहिये । अगर आप अपने प्रतिदिन के कार्यों का लेखा-जोखा रखेंगे तो आपको अपनी भूलों का तथा किये गए अनुचित कार्यों का पता चल जाएगा और उनके लिये पश्चात्ताप करते हुए आप भविष्य में उनसे बचने का प्रयत्न करेंगे ।

तो हमारा आज का विषय तो यह है कि सीखे हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति करते रहें तो ज्ञान की वृद्धि होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गौतमस्वामी ने भगवान महावीर से अनेको प्रश्न पूछ-पूछकर अपने ज्ञान की वृद्धि की। प्रश्न भी थोड़े नहीं, पढ़ने में आया है कि छत्तीस हजार प्रश्नोत्तर भगवान और गौतम स्वामी के बीच हुए। जम्बू स्वामी भी सुधर्मा स्वामी के सन्मुख एक शास्त्र पूरा करते ही दूसरा पढ़ने की आज्ञा अविलम्ब माँगते थे। यह सब ज्ञान-प्राप्ति और ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा के कारण ही संभव होता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा होती है, वह अपना अधिक से अधिक समय ज्ञानाराधन में ही लगाता है। भले ही वह विषय उसका पढा हुआ ही क्यों न हो वह पुन-पुन उसका स्वाध्याय करके भी उत्तना ही प्रसन्न होता है।

सब जाणिया प्रवर्त्तें

अहमदनगर में एक बड़े अनुभवी, ज्ञानी एवं धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले श्रावक थे। उनका नाम किशनलालजी मुथा था। बहुत पहले मैंने भी उनसे कुछ शास्त्रों का पठन किया था।

जिन दिनों मैं उनसे शास्त्रीय अध्ययन करता था, वहीं पर एक विदुषी और साध्वी शिरोमणि स्थविरा महासती रामकुंवरजी भी विराज रही थी। पन्द्रह सोलह साध्वियों में वह सबसे बड़ी थी, स्वयं भी बहुत विदुषी थी। किन्तु जब भी मैं मुथाजी से शास्त्र पढ़ता वे वयोवृद्धा सतीजी भी उसी शास्त्र की एक प्रति लेकर बैठ जाती तथा पढ़े जाने वाले विषय की पुनरावृत्ति किया करती थी।

तारीफ की बात तो यह है कि उनसे छोटी एक सती थी, जब उनसे कहा गया कि तुम भी शास्त्र को लेकर बैठो ताकि कुछ न कुछ लाभ हासिल हो सके तो वे बैठती तो क्या, बोली—“म्हारे तो सब जाणिया प्रवर्त्तें।” अर्थात्—‘मुझे तो सबकी जानकारी है।’

सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनसे बड़ी, ऊँचे दर्जे की तथा विद्वान सती श्री रामकुंवरजी म० तो सब जानकारी होते हुए भी शास्त्र लेकर बैठ जाती और छोटी सती कहने लगी—‘म्हारे तो सब जाणिया प्रवर्त्तें।’ भले ही उन विषयों की उन्हें जानकारी होगी, किन्तु अगर वही विषय पुन. दुहरा लिया जाता तो क्या नुकसान था ? और ज्ञान पक्का ही तो हो जाता।

मंदसौर में एक गौतम जी बाघिया नाम के मुश्रावक थे। घर के सम्पन्न ही क्या लक्षाधीश थे किन्तु उनकी धर्म में अटूट श्रद्धा थी। उन्हें भगवती सूय

सुनने का बड़ा शौक था । जो भी सत उनके यहाँ पधारते वे उनसे प्रार्थना करते—“भगवन् ! भगवती सूत्र सुनाइये । न जाने जीवन मे 'कितनी बार उन्होंने भगवती सूत्र सुना और समझा होगा । क्या जरूरत थी उन्हें बार-बार उसे सुनने की ? केवल इसीलिये तो सुनते थे कि उनका सीखा हुआ ज्ञान और की हुई जानकारी कहीं कम न हो जाय । वास्तव मे ही ज्ञान के सच्चे पिपासु जिनवाणी रूपी अमृत का पान करके कभी भी नहीं अघाते । वे जिनवाणी रूप शारदा से पुन पुन प्रार्थना करते हैं—

तेरी ही कृपा ते मति-तिमिर विनसि जाय,
 तेरी ही कृपा ते ज्ञान-भानु को उजास होय ।
 तेरी ही कृपा ते दूर कुमति पलाय जाय,
 तेरी ही कृपा ते हित सुमति प्रकाश होय ।
 तेरी ही कृपा ते गण दोष टलि जाय सब,
 तेरी ही कृपा ते वर काव्य को अभ्यास होय ।
 तेरी ही कृपा ते विद्या बुद्धि बल बधे माय,
 अमीरिख सकल सफल उर आस होय ।

पूज्यपाद श्री अमीरुपि जी महाराज की कितनी भाव-मरी प्रार्थना है ? कहते हैं—“हे जिन वाणी माता ! तू मुझ पर कृपा कर । क्योंकि तेरी कृपा होने से ही बुद्धि पर छाया हुआ अन्धकार लुप्त हो सकता है तथा ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश आत्मा मे फैल सकता है ।”

“तेरी कृपा से ही दुर्बुद्धि का पलायन हो सकता है तथा उसके स्थान पर सुबुद्धि अपने दिव्य आलोक सहित मेरे मन मे प्रवेश कर सकती है ।”

“तेरी कृपा होने पर ही मेरे समस्त दोष नष्ट हो सकते हैं तथा मुझे सुन्दर एव आत्म-हितकारी काव्यों का अभ्यास हो सकता है ।”

“अधिक क्या कहूँ ? हे देवी ! तेरी कृपा हो जाय तो मेरा विद्या और बुद्धि का बल बढ सकता है और मेरे हृदय की समस्त कामनाएँ फलीभूत हो सकती है ।”

कवि ने आगे कहा है—जिन-जिन पर तेरी कृपा हुई है वे सभी इस समार

सागर से पार हो गये हैं तथा अपने जीवन को सफल बना गए हैं । मैं भी तुम्हारी कृपा का हृदय से अभिलाषी हूँ, क्योंकि —

तेरी ही कृपा तें घने जडमति दक्ष वने,
 तेरी ही कृपा ते शुभ जग जस छायो है ।
 तेरी ही कृपा ते श्रुतसागर को पावे पार,
 तेरी ही कृपा ते गणराजा पद पायो है ।
 तेरी ही कृपा ते सब आगम सुगम होय,
 आगम मे तेरो ही अखड वल गायो है ।
 सुमति बढ़ाय दे हटाय दे अज्ञान तम,
 अमीरिख जननी शरण तव आयो है ।

कहते हैं—“मैंने सुना है, और पढ़ा है कि तेरी कृपा से महामूर्ख भी पंडित बन गए हैं और सम्पूर्ण जगत में अपने यश का प्रसार कर गए हैं ।”

“तेरी कृपा से ही अनेक जडमति श्रुत-सागर में गोते लगाकर अपूर्व निधि प्राप्त कर चुके हैं और गणराज कहलाए हैं ।”

“मैं और कुछ नहीं जानता पर इस बात पर अटूट विश्वास रखता हूँ कि अगर तेरी कृपा हो जाय तो समस्त आगम मेरे लिए अत्यन्त सुगम और दूसरे शब्दों में कर कणवत् हो सकते हैं क्योंकि आगमों में तेरी ही अद्वितीय शक्ति का वर्णन है ।”

कहा भी है —

‘सर्वस्य लोचन शास्त्रं यस्य नास्त्यथ एव स ।’

शास्त्र सबके लिए नेत्र के समान हैं, जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अन्धा है ।

इसीलिए कवि ने अन्त में कहा है—“हे जिनवाणी माता ! मैं और तो कुछ नहीं जानता, वस तेरी शरण में आ गया हूँ । अतः अब तू ही मेरे अन्तर्मनस में से अज्ञानान्धकार को दूर कर तथा ज्ञान की ज्योति जलाकर इसमें सुमति की स्थापना कर ।”

महातप स्वाध्याय

बन्धुओं, जिनवाणी अथवा आगम के वचन ही आत्मा का हित करने वाले हैं । आगमों का पुनः पुनः पठन या स्वाध्याय ज्ञान की अभिवृद्धि करता है तथा

दानादि अन्य समस्त शुभ क्रियाओं की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। कहा भी है —

“कोटिदानादपि श्रेष्ठ स्वाध्यायस्य फल यत ।”

मनोयोग पूर्वक उत्तम ग्रन्थों का स्वाध्याय एवं चिंतन-मनन करोड़ों की सम्पत्ति का दान करने की अपेक्षा भी अधिक उत्तम है।

वस्तुतः स्वाध्याय अत्यन्त शुभ-भावनाओं के साथ मनोयोगपूर्वक किया जाना चाहिए। अन्यथा वह केवल तोता रटन्त भी कहलायेगा तथा आत्मा में रचमात्र भी शुद्धता नहीं ला सकेगा। क्योंकि—

“पठनं मननविहीनं पचनविहीनेन तुल्यमशनेन ।”

चिंतन और मनन रहित वाचन ऐसा ही है, जैसा कि पाचन क्रिया से रहित खाया हुआ भोजन।

मानव जो भी आहार करता है वह पच जाने पर ही ऐसा रस बनाता है जो कि शरीर को पुष्ट करे। पाचनशक्ति के अभाव में उदरस्थ की हुई प्रत्येक वस्तु शरीर को लाभ के बदले हानि पहुँचाती है। इसी प्रकार पढ़ा जाने वाला विषय आहार के समान है और उस पर चिंतन-मनन करना पाचन क्रिया कहला सकती है। इस क्रिया के अभाव में पठित विषय सारहीन और निरर्थक साबित होता है। और समय की बर्बादी अथवा हानि ही पल्ले पड़ती है।

इसलिए स्वाध्याय करना जिस प्रकार आत्मा को खुराक देने के समान अनिवार्य है, उसी प्रकार उस पर चिंतन-मनन करना उस खुराक को पचाकर ऐसा रस बनाना है, जिससे आत्मा शुद्ध और दृढ बन सके।

स्वाध्याय में बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई है इसीलिए इसे महान तप माना गया है। आज हम देखते हैं, तप का अर्थ लोग केवल उपवास करने से ही लेते हैं और तप के नाम पर एक, दो, आठ, दस, महीने और उससे भी अधिक दिन लगातार उपवास करके अपने आपको तपस्वी मान लेते हैं। इसके अलावा अनेक साधु-महात्मा पचाग्नि तप करके अपने आपको घोर तपस्वी साबित करते हैं। किन्तु हमें भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि केवल शरीर को भूखा रखकर या उसे अग्नि से तपाकर ही हम तप कर लेने के उद्देश्य को पूर्ण

नहीं मान सकते। यद्यपि इस प्रकार के तपो को भी मैं व्यर्थ नहीं कहता अगर समभाव तथा निरहकार होकर करने पर ये सभी अपना-अपना फल अवश्य प्रदान करते हैं तथा यह भी उत्तम है, किन्तु सबसे बड़ा तप और सर्वोत्तम फल देने वाला तप स्वाध्याय ही है।

धर्मग्रन्थों का तथा आगमों का स्वाध्याय करने से बुद्धि निर्मल होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है तथा वस्तु तत्त्वों की जानकारी के साथ-साथ ससार की असारता और भोगों की अनिष्टता का मन को भान होता है। उसके परिणाम स्वरूप प्राणी ससार में रहकर भी उससे अलिप्त रहता है तथा भोगों को भोगता हुआ भी उनमें अनासक्त भाव रखकर कर्म-बन्धनों से बचा रहता है। ऐसा जीव प्रतिक्षण सासारिक सुखों का त्याग करने अथवा मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। वह अपने मन को प्रतिपल यही उद्बोधन देता रहता है —

अति चंचल ये भोग, जगतहू चंचल तैंसो ।

तू क्यों भटकत मूढ जीव ससारी जैंसो ॥

आशा फाँसी काट चित्त तू निर्मल ह्वै रे ।

साधन साधि समाधि परम निज पद को ह्वै रे ॥

करिरे प्रपीत मेरे वचन टुरि रे तू इह ओर को ।

छिन यहै-यहै दिनहू भलो निज राखै कहु भोर को ॥

मन को कितनी सुन्दर चेतावनी दी गई है कि—“जैसा यह ससार चंचल अथवा अस्थिर है, इसी प्रकार ससार के भोगोपभोग भी अस्थिर हैं अतः मेरे मूढ मन, तू क्यों इन सब में भूला हुआ भटक रहा है? मेरी तो तुझे यही सीख है कि तू अभिलाषाओं के फदे से छूटकर अपने आपको निर्मल बना तथा समाधि भाव रखता हुआ आत्म-साधना करके अपने निज-स्वरूप को और दूसरे शब्दों में परमात्म पद को प्राप्त कर।”

पुनः कहा है—“हे मन ! तू मेरे वचनों पर विश्वास कर कि यह ससार एक दिवस के समान है जो प्रतिपल अस्त होने की ओर बढ़ता है। इसलिए तू इससे विमुख होगा।”

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जो मध्य प्राणी सदा स्वाध्याय करते हैं वे ससार की असारता को भली-भाँति समझ लेते हैं तथा अपने मन को

इसी प्रकार उद्बोधन देते हुए उसे विशुद्ध बनाये रखते हैं । और ऐसी आत्माएँ ही अन्त मे मुक्ति-लाभ करती हैं ।

स्वाध्याय के प्रकार

अब हमे यह देखना है कि स्वाध्याय कौन सी क्रियाओ के करने से अपने सम्पूर्ण अर्थ को सावित करता है ? स्वाध्याय केवल ग्रन्थो के पुन-पुन पढ लेने मात्र को ही नहीं कहते हैं । उसके भी पाँच प्रकार या भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—वाचना, पृच्छना पर्यटना, अनुप्रेक्षा तथा धर्मकथा ।

वायणा—वायना का अर्थ है—शास्त्र की वाचनी लेना या पाठ लेना । हम अपने आप कितना भी अध्ययन करें पर विषय को ज्ञानवानो के समझाए बिना कदापि उसे उसके सही रूप मे नहीं समझ सकते । इसलिए विनय पूर्वक गुरु से पाठ लेना चाहिए । वही वायणा अर्थात् वाचनी लेना कहा जाता है ।

पृच्छना—यह स्वाध्याय का दूसरा भेद है । गुरु से पाठ ले भी लिया किन्तु कही पर कोई बात समझ मे नहीं आई और किसी प्रकार की शका रह गई तो पाठ लेने का कोई लाभ नहीं होगा, उलटे शका का शल्य चित्त को भ्रमित कर देगा या उसमे किसी प्रकार की अश्रद्धा का जन्म हो जाएगा । इसलिए लिए हुए पाठ मे कही भी कोई बात समझ मे आने से रह गई हो अथवा किसी प्रकार का सन्देह जागृत हुआ हो तो मन ही मन मे तर्क-वितर्क करने की अपेक्षा उसी समय अपने गुरु अथवा आचार्य से शका का समाधान कर लेना चाहिए तथा समझ से बाहर रही हुई बात को पुन पूछकर पक्की कर लेनी चाहिए । इसी को पृच्छना या पूछना कहते हैं ।

पर्यटना—स्वाध्याय का तीसरा भेद पर्यटना है । पर्यटना का अर्थ है लिए हुए पाठ की बारम्बार पुनरावृत्ति करना । आज के युग मे हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि किसी बात को हमने एक बार पढा या सुना तो वह याद हो गई और उसे फिर कभी भूलें ही नहीं ।

आप महाजन हैं, महाजनो को सदा हिसाब-किताब रखना पडता है और वहीखातो मे रकमे जोडनी, घटानी व बढ़ानी पडती हैं । इसके लिए आप वचपन मे कितने पहाडे, अट्टे पौने, सवाये, ड्यूँडे और ढाये रटते हैं ? आपके माता-पिता आपके सीखे हुए अन्य विषयो पर अधिक ध्यान नहीं देते । किन्तु पहाडे और हिमाव-किताव मे तनिक भी गलतियाँ नहीं रहने देते । इसी प्रकार

अग्रे जी पढते समय आपको एक-एक शब्द का मायना घंटो याद करना पड़ता है। सस्कृत भाषा भी सरल नहीं है, जब तक शब्दों के रूप और धातुएँ आप खूब याद नहीं कर लेते हैं तब तक उसमें भी प्रगति नहीं हो सकती। इस प्रकार ये सासारिक लाभों को प्रदान करने वाली वस्तुएँ भी जब आप रटते हैं, बार-बार दोहराते हैं तो फिर मुक्ति प्रदान करने वाले आध्यात्मिक विषयों को समझाने वाले आगमों और शास्त्रों को बिना बार-बार दोहराये, बिना उन पर पुन-पुन चिन्तन मनन किये कैसे आत्मा को निर्मल बना सकते हैं ? उन्हें भी बार-बार दोहराना आवश्यक है और इसी को पर्यटना कहते हैं।

अनुप्रेक्षा—यह स्वाध्याय का चौथा अंग है। बार-बार पर्यटना करके ज्ञान की जो बातें याद की जाती हैं उन पर गम्भीर विचार करना और उन पर नाना प्रकार से मनन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। बिना विचार किये और मनन किये केवल शब्दों और वाक्यों को याद कर लेना ही काफी नहीं होता, जब तक कि उन्हें भावनाओं में रमा नहीं लिया जाय। जब आगमों की शिक्षाएँ हमारे विचारों में, भावनाओं में और हृदय में रम जाती हैं तभी उनका सच्चा लाभ आचरण के द्वारा उठाया जाता है।

धर्मकथा—यह स्वाध्याय का पाँचवाँ और अन्तिम अंग है। जब पूर्व के चारों अंगों या सीढ़ियों को व्यक्ति मफलता पूर्वक पार कर लेता है तब वह धर्म कथा करने लायक बन सकता है। धर्मकथा में व्याख्यान, उपदेश या प्रवचन कुछ भी कहा जाय, सभी शामिल हो जाते हैं। किन्तु धर्मोपदेश देना महज नहीं है, अत्यन्त कठिन कार्य है। उपदेश देने वाले के सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। प्रथम तो आध्यात्मिक विषयों को व्यवस्थित ढंग से जनता के सामने रखना, उसे सरल से सरल ढंग से समझाना, श्रोताओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना तथा विविध प्रकार की शकाओं का निवारण करना, यह सब धर्मकथा करने वाले के लिए आवश्यक है, दूसरे अपने विचारों को प्रभावोत्पादक रूप में प्रगट करना उसमें भी अधिक आवश्यक या अनिवार्य है। क्योंकि अच्छी से अच्छी और सत्य बात को भी अगर लोगों के सामने उत्तम तरीके से न रखी जाय तो उसका उतना प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता जितना माधारण बात को भी प्रभावोत्पादक तरीके में रखी जाने पर पड़ता है। इसलिए धर्मकथा करने वाले को स्वाध्याय के पूर्व वर्णित चारों अंगों में पूर्ण परिपक्वता हासिल करके ही धर्मकथा पर आना चाहिए।

वैसे देखा जाय तो धर्मोपदेश करना स्वाध्याय के अन्य सभी अंगों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अनन्त कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि जहाँ स्वाध्याय के चार अंगों से केवल अपना ही लाभ होता है, वहाँ धर्मोपदेश से असंख्य अन्य व्यक्तियों को लाभ हो सकता है।

राजा परदेशी जिसके हाथ सदा खून से सने रहते थे, एक दिन के धर्मोपदेश सुनने से बदल गया, छ व्यक्तियों की हत्याएँ रोज करने वाला अर्जुनमाली धर्मोपदेश से ही हत्याएँ करना छोड़कर मुनि हो गया और डाकू अगुलिमाल भगवान के उपदेश से अपनी आत्म-साधना की ओर बढ़ चला।

दोनों हाथ लड़ू

कहने का अभिप्राय यही है कि धर्मकथा अथवा धर्मोपदेश का बड़ा भारी महत्व है और यह स्वाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अंग और महातप है। कई व्यक्ति कह देते हैं—“महाराज ! सैकड़ों हजारों व्यक्ति उपदेश सुनते हैं पर उसके अनुसार करते क्या हैं ? वस आप बोलते रहते हैं और वे दस्तूर के समान सुनते हैं तथा समय होते घर के लिए खाना हो जाते हैं।”

अब ऐसे व्यक्तियों को कैसे समझाया जाय ? हम केवल यही कह सकते हैं—“अरे भाई ! सौ व्यक्तियों में से अगर दो व्यक्तियों ने भी जिन-वचनों को आत्म-सात् कर लिया तो कितनी अच्छी बात है। अट्टानवें व्यक्तियों को जाने दो। जिनके पल्ले पड़ा वही बहुत है।

इसके अलावा अगर सब लोग भी नहीं समझते हैं तो भी धर्मोपदेश देने वाले को तो लाभ होगा ही। उनकी ज्ञान वृद्धि होगी और कल्याणकारी भावनाओं को दृढता प्राप्त हो सकेगी। साथ ही वह समय शुभक्रिया में व्यतीत होगा। और क्या चाहिए ? धर्मोपदेश से श्रोता और वक्ता दोनों को ही लाभ होता है हानि किसी की नहीं होती। श्रोता भी जिस समय को केवल बातों में, यत्नीति युक्त व्यापारों में अथवा अन्य इसी प्रकार के कर्म बन्धनों को बढ़ाने वाले कर्मों में बर्बाद करते, वह तो नहीं करेंगे। उतने समय में उनके परिणाम कुछ तो स्थिर रहेंगे ही। इसलिए धर्मकथा प्रत्येक दृष्टि से लाभकारी है।

अन्त मे केवल इतना ही कहना है कि प्रत्येक मुमुक्षु, प्राणी को प्रतिदिन थोड़ा सा समय भी अवश्यमेव मत्स्वाध्याय तथा चिन्तन मनन मे बिताना चाहिए । वैसे कहा गया है —

“चतुर्वार विधातव्य स्वाध्यायोऽयमहनिशम् ।”

रात और दिन मे सात्विक ग्रन्थो का स्वाध्याय चार बार करना चाहिए ।

लोकमान्य तिलक ने तो कहा है—

“मैं नरक मे भी उत्तम पुस्तको का स्वागत करूँगा क्योंकि इनमे वह शक्ति है कि जहाँ ये होगी वहाँ अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा ।”

इसलिए हमे अन्य अनिवार्य क्रियाओ के समान ही स्वाध्याय को भी अनिवार्य कार्य मानना चाहिए तथा कितनी भी व्यस्तता होने के बावजूद भी कुछ समय इसके लिए निकालना चाहिए । अन्यथा इस ससार के कार्य तो कभी समाप्त होने वाले हैं नहीं, रात-दिन हाय-हाय करता हुआ प्राणी केवल अर्थोपार्जन और उसके लिए भी झूठ, फरेब, अनीति तथा धोखा देने के फल स्वरूप नाना प्रकार के पापो का उपार्जन करता हुआ तथा लोगो की दृष्टि मे हृदयहीन सावित होता हुआ इस जन्म को खो देगा ।

कवि श्री अमरचन्द जी महाराज ने कहा भी है —

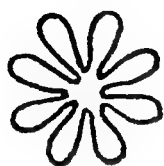
छल-छद्म अनेक प्रकार रचे,
सदसत्य—विवेक विनष्ट भया ।
सबके दिल मे बन शल्य चुभा,
न कदापि करी तिलमात्र दया ।
मदमत्त बना महिषासुर-सा,
बस पीकर विषयो की विजया ।
अपना-पर का हित साध सका-
कुछ भी नहिं, व्यर्थ नृजन्म गया ।

तो बधुओ, यह दुर्लभ मानव-जन्म पाकर उसे हमे इस तरह व्यर्थ ही नहीं छो देना है । वरन् उसका जितना भी सम्व है लाभ उठाना है । और वह धर्मग्रन्थो को पढने मे तथा उनका पुन-पुन स्वाध्याय करने मे ही सभव हो गकेगा । वही बात जो एक बार पढने अथवा सुनने से समझ मे नहीं आती,

दुवारा तिवारा पढने से सहज ही हृदयगम हो जाती है। आप परीक्षा देते समय प्रश्न पत्र को केवल एक बार ही नहीं पढते, बार-बार पढते हैं। क्यों ? इसीलिए कि पूछी हुई बात को भली-भाँति समझ सकें।

फिर मोक्ष प्रदान करने वाला आध्यात्मिक विषय आप एक बार पढने से ही सहज में कैसे समझ सकेंगे। इसीलिए कहा गया है प्रतिदिन स्वाध्याय करो। जो पढ नहीं सकते उन्हें सुनने की आदत डालनी चाहिए। उसमें भी ज्ञान लाभ होता है। कहने का अभिप्राय केवल यही है कि जैसे भी बन सके स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए और उसे आचरण में उतारकर आत्मा को ऊँचाई की ओर ले जाना चाहिए। तभी उसका कल्याण होना संभव होगा।

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो,

हमारा विषय ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणों को लेकर चल रहा है। कल हमने इनमें से नवें कारण 'स्वाध्याय' पर स्पष्टीकरण किया था और आज दसवें कारण पर विवेचन करना है।

ज्ञान-प्राप्ति का दसवाँ कारण है—ज्ञानवत के पास रहकर ज्ञान हासिल करना। यह बात अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है। अगर किसी ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक को ज्ञानवत का समागम नहीं हुआ और वह अनुपयुक्त व्यक्ति के पास ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा से पहुँच गया तो उसे लाभ के बदले घोर हानि उठानी पड़ेगी। इसीलिये ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणों में जोर देकर यह कारण बताया गया है कि ज्ञानवत के समीप रहकर ही ज्ञान प्राप्त करे। प्रज्वलित दीपक से ही दीपक जलता है, बुझे दीपक के पास हजारों दीपक पड़े रहे तब भी प्रकाश नहीं मिलता।

आज के ज्ञानदाता

आधुनिक युग में तो हमें कदम-कदम पर ज्ञानदाताओं की प्राप्ति होती है। ज्ञान के नाम पर शिक्षा देने वालों की आज तनिक भी कमी नहीं है। स्कूलों और कलेजों में शिक्षा देने वाले सभी अपने आपको ज्ञानदाता ही मानते हैं। किन्तु ज्ञान के नाम पर विभिन्न विषयों को रटाकर विश्वविद्यालयों की डिग्नरियाँ दिलवा देना ही क्या ज्ञान लाभ करना कहलाता है? जिन कतिपय प्रकार की जानकारीयों को प्राप्त कर ऊँची-ऊँची नौकरियाँ मिल भी जाती हैं और अधिक में अधिक तनखाह मिलने लगती है क्या उमें ही ज्ञान हासिल करना कहा जा सकता है? नहीं, अगर ज्ञान प्राप्त करके भी मानव सच्चा मानव नहीं बन सका, उसमें आत्म-विश्वास उत्पन्न नहीं हो सका, उसके अन्दर छिपी हुई महान्

शक्तियाँ जागृत नहीं हो सकी तथा उसका चरित्र सर्वगुण सम्पन्न नहीं बन सका तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता और अनेक भाषाओं का जानकार विद्वान भी ज्ञानी नहीं कहला सकता । एक कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से यही बात कही है —

मतिमान हुए धृतिमान हुए,
गुणवान हुए बहु खा गुरु लाते ।
इतिहास भूगोल खगोल पढे नित,
न्याय रसायन मे कटी राते ॥
रस पिंगल भूषण भावभरी,
गुण सीख गुणी कविता करी घाते ।
यदि मित्र, चरित्र न चारु हुआ,
धिक्कार है सब चतुराई को वाते ॥

पद्य का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि कोरे शब्द ज्ञान और भाषाओं के पाण्डित्य से आत्मा का तनिक भी कल्याण नहीं होता । इतिहास, भूगोल, खगोल, न्यायशास्त्र तथा रस अलंकारों से परिपूर्ण भाषा बोलने और लिखने से भी कोई लाभ नहीं है अगर ज्ञान का फल जो कि चारित्र्य या सदाचार है, उसकी प्राप्ति न हुई तो । ज्ञान की सार्थकता चारित्र्य के लाभ में निहित है । अब तक ससार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने पूर्व कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति-लाभ किया है वह अपने सुदृढ चारित्र्य की वदौलत ही किया है । एक संस्कृत कहावत है—

‘सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना

अर्थात्—हाथी के पैर में सभी पैरों का समावेश हो जाता है, इसी प्रकार सदाचार में सभी पवित्रताओं का तथा समस्त गुणों का समावेश होता है ।

किन्तु आज के ज्ञानदाता ज्ञानार्थी को शिक्षित और विद्वान् बना देते हैं, उन्हें अध्यापक, वकील, मजिस्ट्रेट या इसी प्रकार के अन्य पदवीधारी भी बना सकते हैं किन्तु उन्हें सदाचारी नहीं बना सकते । वे किताबी ज्ञान देते हैं किन्तु आचरण की शुद्धता प्रदान नहीं कर सकते । इसका कारण यही है कि वे स्वयं ही दृढ आचारी नहीं होते, आचरण की महत्ता एवं उसकी गम्भीरता पर विश्वास नहीं रखते । और इससे स्पष्ट है कि जिस बात को वे स्वयं ही दृढ़तापूर्वक नहीं अपना सकते उसे औरों में कैसे डाल सकते हैं ?

साराश कहने का यही है कि आज अधिकतर ज्ञान के नाम पर जो दिया जाना है वह ज्ञान नहीं कहला सकता केवल शिक्षा कहलाती है जो सामारिक लब्धियों को प्राप्त कराने में सहायक बनती है। देखा जाय तो शिक्षक का अपना चारित्र ही ऐसा होना चाहिये जो मूक शिक्षक का कार्य करे, जिसे देखकर शिक्षार्थी की श्रद्धा जागृत हो जाय। अन्यथा जो शिक्षा व्यक्ति को निर्दलो को सताने के लिये प्रेरित करे, जो उसे धरती और धन का गुलाम बनाए तथा भोग-विलास में डुबाये, वह शिक्षा भी नहीं कहला सकती, उसे ज्ञान कहना तो महामूर्खता है।

सच्चा ज्ञानी कौन ?

प्रश्न उठता है कि जब स्कूलों और कालेजों में प्राप्त किया हुआ ऊँचा से ऊँचा ज्ञान भी ज्ञान नहीं कहलाता तो फिर ज्ञान किसे कहा जा सकता है ? इस विषय में संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि वह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो —

‘ज्ञानान्मुक्तिं प्रजायते ।’

ज्ञान में ही मुक्ति मिल सकती है अर्थात् इस ससार में आत्मा को पुन-पुन जन्म-मरण करने से छुटकारा मिल सकता है।

अब जिज्ञासा होती है कि ज्ञान ऐसा क्या जादू कर देता है जिससे आत्मा ससार में मुक्त हो जाती है ? इसका समाधान यह है कि मच्चा ज्ञान वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रकाश में ला देता है। वह हमें बतलाता है कि अमुक वस्तु त्यागने योग्य है और अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य। उसे विशुद्ध सम्यक् दृष्टि प्राप्त हो जाती है और विवेक उसकी आत्मा में जागृत हो जाता है जिसके कारण वह विषय-भोगों से विरक्त होने लगता है। और किन्हीं कारणों से उनका त्याग नहीं कर पाता, तो भी अन्तःकरण में उनमें लिप्त नहीं होता।

कहा जा सकता है कि अगर सम्यक्दृष्टि भोगों को हेय समझता है तो उनका सर्वथा त्याग क्यों नहीं करता ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि विवेक के जागृत रहने पर भी और भोगों को हेय समझने पर भी पूर्व कर्मों के उदय से चारित्र्य का अनुष्ठान नहीं कर पाता किन्तु उसकी आत्मा में छटपटाहट रहती है। जैसे एक कैदी कारागृह में रहने पर वहाँ का कष्ट भोगना है ह्वा-भूखा पाता है किन्तु प्रतिक्षण चाहता है कि कब इस कारागार में निकलूँ।

इसी प्रकार ज्ञानी और सम्यक्दृष्टि ससार को कारागृह समझता हुआ रुचिकर न होने पर भी भोगों को भोगता है पर उसकी अभिलाषा यही रहती

शक्तियाँ जागृत नहीं हो सकी तथा उसका चरित्र सर्वगुण सम्पन्न नहीं बन सका तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता और अनेक भाषाओं का जानकार विद्वान भी ज्ञानी नहीं कहला सकता। एक कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से यही बात कही है —

मतिमान हुए धृतिमान हुए,
 गुणवान हुए बहु खा गुरु लाते ।
 इतिहास भूगोल खगोल पढ़े नित,
 न्याय रसायन में कटी राते ॥
 रस पिंगल भूषण भावभरी,
 गुण सीख गुणी कविता करी घाते ।
 यदि मित्र, चरित्र न चारु हुआ,
 धिक्कार है सब चतुराई को वाते ॥

पद्य का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि कोरे शब्द ज्ञान और भाषाओं के पाङ्क्त्य से आत्मा का तनिक भी कल्याण नहीं होता। इतिहास, भूगोल, खगोल, न्यायशास्त्र तथा रस अलंकारों से परिपूर्ण भाषा बोलने और लिखने से भी कोई लाभ नहीं है अगर ज्ञान का फल जो कि चारित्र्य या सदाचार है, उसकी प्राप्ति न हुई तो। ज्ञान की मार्थकता चारित्र्य के लाभ में निहित है। अब तक ससार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने पूर्व कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति-लाभ किया है वह अपने सुदृढ चारित्र्य की बलीलत ही किया है। एक मस्कृत कहावत है—

‘सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना

अर्थात्—हाथी के पैर में सभी पैरों का समावेश हो जाता है, इसी प्रकार सदाचार में सभी पवित्रताओं का तथा समस्त गुणों का समावेश होता है।

किन्तु आज के ज्ञानदाता ज्ञानार्थी को शिक्षित और विद्वान् बना देते हैं, उन्हें अध्यापक, वकील, मजिस्ट्रेट या इसी प्रकार के अन्य पदवीधारी भी बना सकते हैं किन्तु उन्हें सदाचारी नहीं बना सकते। वे किताबी ज्ञान देते हैं किन्तु आचरण की शुद्धता प्रदान नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि वे स्वयं ही दृढ आचारी नहीं होते, आचरण की महत्ता एवं उसकी गम्भीरता पर विश्वास नहीं रखते। और इससे स्पष्ट है कि जिस बात को वे स्वयं ही दृढ़तापूर्वक नहीं अपना सकते उसे औरों में कैसे डाल सकते हैं ?

साराश कहने का यही है कि आज अधिकतर ज्ञान के नाम पर जो दिया जाना है वह ज्ञान नहीं कहला सकता केवल शिक्षा कहलाती है जो सांसारिक लब्धियों को प्राप्त कराने में सहायक बनती है। देखा जाय तो शिक्षक का अपना चरित्र ही ऐसा होना चाहिये जो मूक शिक्षक का कार्य करे, जिसे देखकर शिक्षार्थी की श्रद्धा जागृत हो जाय। अन्यथा जो शिक्षा व्यक्ति को निर्बल को सताने के लिये प्रेरित करे, जो उसे धरती और धन का गुलाम बनाए तथा भोग-विलास में डुबाये, वह शिक्षा भी नहीं कहला सकती, उसे ज्ञान कहना तो महामूर्खता है।

सच्चा ज्ञानी कौन ?

प्रश्न उठता है कि जब स्कूलों और कालेजों में प्राप्त किया हुआ ऊँचा से ऊँचा ज्ञान भी ज्ञान नहीं कहलाता तो फिर ज्ञान किसे कहा जा सकता है ? इस विषय में सक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि वह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो —

‘ज्ञानान्मुक्तिं प्रजायते ।’

ज्ञान में ही मुक्ति मिल सकती है अर्थात् इस ससार में आत्मा को पुन-पुन जन्म-मरण करने से छुटकारा मिल सकता है।

अब जिज्ञासा होती है कि ज्ञान ऐसा क्या जादू कर देता है जिससे आत्मा ससार से मुक्त हो जाती है ? इसका समाधान यह है कि सच्चा ज्ञान वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रकाश में ला देता है। वह हमें बतलाता है कि अमुक वस्तु त्यागने योग्य है और अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य। उसे विशुद्ध सम्यक् दृष्टि प्राप्त हो जाती है और विवेक उसकी आत्मा में जागृत हो जाता है जिसके कारण वह विषय-भोगों से विरक्त होने लगता है। और किन्हीं कारणों से उनका त्याग नहीं कर पाता, तो भी अन्तःकरण में उनमें लिप्त नहीं होता।

कहा जा सकता है कि अगर सम्यक्दृष्टि भोगों को हेय समझता है तो उनका सर्वथा त्याग क्यों नहीं करता ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि विवेक के जागृत रहने पर भी और भोगों को हेय समझने पर भी पूर्व कर्मों के उदय से चरित्र का अनुष्ठान नहीं कर पाता किन्तु उसकी आत्मा में छटपटाहट रहती है। जैसे एक कैदी कारागृह में रहने पर वहाँ का कष्ट भोगता है रूखा-सूखा खाता है किन्तु प्रतिक्षण चाहता है कि कब इस कारागार में निकलूँ।

इसी प्रकार ज्ञानी और सम्यक्दृष्टि ससार को कारागृह समझता हुआ रचिकर न होने पर भी भोगों को भोगता है पर उसकी अभिलाषा यही रहती

है कि कब इस ससार-कारागार से निकलकर मुक्त हो जाऊँ । ज्ञानी पुरुष सदा आत्मा के अजर-अमर और अविनाशी स्वरूप का विचार करता है । चिन्तन में लीन होकर वह सोचता है कि न जाने किस-किस दिशा से आए हुए अनन्त परमाणुओं का समूह यह मेरा शरीर है जो प्रतिपल नष्ट होता जा रहा है । वह विचार करता है—शरीर पुद्गलमय और आत्मा चेतनामय है, शरीर रूपी है और आत्मा अरूपी है, शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है । मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ । शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मेरी आत्मा ज्यों की त्यों अनन्त शक्तिशाली बनी रहेगी ।

ज्ञानी पुरुष भली-भाँति जानता है कि यह शरीर जब स्वयं मेरा नहीं है तो किसी का पुत्र, किसी का पिता और किसी का पति कैसे हो सकता है ? यह मेरा होता तो मेरे वश में रहता । मैं नहीं चाहता हूँ तब भी यह बालक से युवा हुआ है, युवा से प्रौढ़ और वृद्धत्व की ओर चलता जाएगा । और एक दिन लोग कहेंगे —

जिन दाँतो से हँसते थे हमेशा खिल खिल ।

अब दर्द से हैं वही सताते हिल हिल ।

कहाँ हैं अब वे जवानी के भजे ?

ऐ जोफ बुढ़ापे से हैं दाँत किल-किल ॥

वस्तुतः कौन चाहता है कि वह वृद्ध हो जाय, उसकी समस्त इन्द्रियाँ शिथिल हो जायँ और गर्दन हिलने लगे । दाँतो का गिर जाना और मुँह का पोपला हो जाना कौन पसंद करता है ?

तो सच्चा ज्ञानी अपने शरीर को नश्वर और अपनी आत्मा से अलग मानता है । इसी प्रकार वह विषय-भोगों को भी घोर अनर्थकारी और त्याज्य मानता है । वह विचार करता है कि काम विकार इस दुर्लभ मानव-जीवन को वरदान बनाने के बदले घोर अभिशाप बना देता है । किसी ने कहा भी है —

ज्ञानी हूँ को ज्ञान जाय ध्यानी हूँ को ध्यान जाय ।

मान्नी हूँ को मान जाय सूरान जाय जग ते ॥

जोगी की कमाई जाय, सिद्ध की सिद्धाई जाय ।

बड़े की बड़ाई जाय रूप जाय अग ते ॥

वास्तव में ही ये भोग अथवा काम विकार रूपी पिशाच ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान, मम्मनित का मान, वीर की वीरता, योगी की जन्म भर की

कमाई को नष्ट कर देता है तथा व्यक्ति के बडप्पन को मिट्टी में मिलाकर उसके सम्पूर्ण सौन्दर्य पर पानी फेर देता है ।

इसीलिये महापुरुष विषय-विकारो से वचते हैं तथा अपनी इन्द्रियो पर और मन पर पूर्ण सयम रखते हैं । वे मन के दास नहीं बनते । स्वामी बनते हैं तथा मन के अनुसार स्वयं न चलकर मन की अपनी इच्छानुसार चलाते हैं । वे अन्य प्राणियों को भी चेतावनी देते हैं —

यदि कथमपि नश्येद् भोगलेशेन नृत्वं,
पुनरपि तदवाप्तिर्दुःखतो देहिनां स्यात् ।
इति हत विषयाशा धर्मकृत्ये यत्तत्त्वं,
यदि भवमृतिमुक्ते मुक्तिं सौख्येऽस्ति वाञ्छा ॥

अर्थात्—यदि विषय भोगों के लेश मात्र से भी किसी प्रकार मनुष्यत्व नष्ट हो जाय तो जीव को महान दुःख से भी पुन प्राप्त नहीं हो सकता । अत यदि जन्म-मरण रहित मुक्ति रूपी सुख में तुम्हारी इच्छा है तो विषयो की आशा को त्यागकर तुम्हें शुभ धर्मक्रियाओं में सलग्न होना चाहिये ।

वैष्णव धर्मग्रन्थों में एक गणिका का उदाहरण आता है । उस गणिका का नाम पिङ्गला था । कहा जाता है कि एक दिन वह अपूर्व शृङ्गार करके अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में बैठी रही । किन्तु महान प्रतीक्षा के बावजूद भी वह आधी रात तक नहीं आया तो पिङ्गला को बड़ी ग्लानि हुई । उसने सोचा—जितना समय आज मैंने इस व्यक्ति की प्रतीक्षा में बर्बाद किया उतना अगर ईश्वर के भजन में लगाती तो मेरा शायद कल्याण हो जाता ।

यह विचार आते ही उसने उसी क्षण से वेद्यावृत्ति का त्याग कर दिया और अपने मन को सपूर्णतः भगवद्भजन में लगाया । परिणाम यह हुआ कि उसके ममस्त पाप नष्ट हो गए और उसकी आत्मा का उद्धार होगया ।

कहने का अभिप्राय यही है कि असद्य पापों का उपार्जन करने वाली वेद्या भी भोगों से विरक्त होकर मसार-मुक्त होगई तो फिर मसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता ? पर इसके लिये धर्म पर मच्ची श्रद्धा और सम्यक् ज्ञान की आवश्यकता है । अगर व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो उसे मोक्ष-प्राप्ति का मच्चा मार्ग नहीं मिल पाएगा और वह इन मासारिक लब्धियों में उलझकर पुन-पुन मसार भ्रमण करता रहेगा ।

सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो ?

अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि मुमुक्षु सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करे ? सच्चे ज्ञानदाता की पहचान करना कठिन है पर असंभव नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाय तथा उस ज्ञान को प्रदान करने वाला ज्ञानवत कहला सकता है। हमारा आज का विषय भी यही है कि ज्ञानवत के पास पढ़े तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।

वैसे देखा जाय तो हमारे लिये सच्चे ज्ञानदाता आगम और जिन वचन हैं किन्तु किसी भी अज्ञानी व्यक्ति का उनसे सीधा संपर्क करना कठिन होता है। जब तक आगमो में निहित ज्ञान को कोई ज्ञानवान सरल और समझा कर न बताए, तब तक उनसे कुछ हासिल करना कठिन होता है। और आगमो के ज्ञान को स्कूलों अथवा कॉलेजों के शिक्षक और प्रोफेसर नहीं पढ़ाते उन्हें तो स्वयं आत्म-साधना के पथ पर चलने वाले साधु पुरुष ही समझा सकते हैं।

शास्त्रों में वर्णन आता है कि सुबाहुकुमार को दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् स्थविर महाराज के पास ज्ञान-प्राप्ति के लिये बैठाया गया। आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि स्थविर किसे कहते हैं ?

संस्कृत भाषा में 'स्थविर' का अर्थ है 'वृद्ध'। 'हमारे ठाणाग (स्थानाग) सूत्र में तीन प्रकार के स्थविर बताए गये हैं—वयस्थविर, दीक्षा स्थविर और सूत्रस्थविर।

वय स्थविर—उसे कहेंगे जिसने जन्म लेने के पश्चात् साठ वर्ष की उम्र तक ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है। एक बात और है कि भले ही किसी व्यक्ति ने अधिक ज्ञान हासिल नहीं किया हो किन्तु साठ वर्ष की उम्र तक में उसे ससार में विभिन्न प्रकार के इतने अनुभव हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में उसे अच्छी और बुरी सभी प्रकार की इतनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि बिना पढ़े भी उसे नाना प्रकार का ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है।

आज के युवक अपनी थोड़ी सी शिक्षा के अहंकार में आकर अपने गुरुजनों की अथवा स्वयं अपने माता-पिता की भी भर्त्सना करने लगते हैं। स्पष्ट कहते हैं—“तुम क्या जानो इस विषय में ? हमने पढ़ी है यह बात।” वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने चार दिनों में कितानों से जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे अनेक गुना अधिक ज्ञान उनके गुरुजनों ने प्रत्यक्ष में अपने अनुभवों में भोगकर प्राप्त कर लिया है।

जिस प्रकार कोई भी कला केवल किताबों में पढ़कर नहीं सीखी जाती, उसका सही ज्ञान करने पर होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी किताबों में पढ़ लेने मात्र से पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि उसे जीवन में न उतारा जाय । इसलिये जहाँ युवावस्था में केवल किताबी ज्ञान होता है वहाँ वृद्धावस्था में अनुभवों का विशाल भंडार ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है ।

एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है —

“युवावस्था बहुत सुन्दर है, इसमें सदेह नहीं, पर जहाँ जीवन की गहनता की जाँच होती है वहाँ यौवन का कोई महत्व नहीं रह जाता ।”

—डास्टाएव्सकी

तो युवावस्था जहाँ अनुभव शून्य और ज्ञान से कोरी होती है वहाँ वृद्धावस्था अनुभव-ज्ञान से बोझिल । इसी कारण कहा जाता है—

“ज्यो ज्यों सीजे कामरी, त्यो त्यों भारी होय ।”

नाना प्रकार के कष्टों, सकटों और परेशानियों से गुजरने के बाद ही एक वृद्ध अपने ज्ञान-कोप की वृद्धि कर पाता है ।

‘फ्रॉकलिन’ नामक एक दार्शनिक ने बड़े सुन्दर शब्दों में बताया है कि आयु के अनुसार किस प्रकार मनुष्य में परिवर्तन होता है । उमने कहा है—

“At 20 years of age the will reigns , at 30 the wit, at 40 the judgement ”

अर्थात्—बीस वर्ष की आयु में सकल्प शासन करता है, तीस वर्ष में बुद्धि और चालीस वर्ष में विवेक ।

दार्शनिक का कथन यथार्थ है । बीस वर्ष की उम्र में युवक केवल विचार करता है और मसूवे बाँधता है । क्रियात्मक कुछ भी नहीं कर पाता । किन्तु तीस वर्ष का होते-होते उसकी बुद्धि का विकास होता है तथा उसकी सहायता से वह प्रत्येक कार्य को मही ढंग से करने का प्रयत्न करने लगता है । पर इस उम्र में भी वह उचित अनुचित का पूर्णतया विभाजन नहीं कर पाता । यह विभाजन वह चालीस वर्ष की उम्र के बाद कर पाता है जबकि उसका विवेक प्रत्येक बात में ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ करने में समर्थ हो जाता है । तो हम कथन से स्पष्ट है कि चालीस वर्ष के पश्चात् साठ वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान और विवेक के बल पर वय स्थविर कहलाने लगता है और ऐसे स्थविर अन्य व्यक्ति को ज्ञान देने में समर्थ हो जाते हैं ।

दीक्षा-स्थविर—जो भव्य प्राणी सासारिक दुखो से भयभीत होकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात् साधुत्व अंगीकार कर लेते हैं। वे अपने समय मार्ग पर बीस वर्ष तक चलने के पश्चात् दीक्षा स्थविर कहलाने की योग्यता हासिल कर लेते हैं।

कोई प्रश्न कर सकता है कि दीक्षा ग्रहण कर लेने अर्थात् पंच महाव्रतों के पालन का प्रारम्भ कर देने के पश्चात् भी बीस वर्ष तक उन्हें स्थविर क्यों नहीं कहा जा सकता ?

इसका कारण यही है कि दीक्षा ग्रहण कर लेते ही माघना में वह दृढता नहीं आ जाती और उसका ज्ञान इतना परिपक्व नहीं हो जाता कि वह औरों का भी पूर्णतया मार्ग-दर्शन कर सके। दीक्षा तो अनेक अल्पवय के बालक भी ग्रहण कर लेते हैं। अतिमुक्त कुमार ने मात्र आठ वर्ष की अवस्था में ही साधुत्व स्वीकार कर लिया था और साधु बन जाने के बाद भी वे बाल-क्रीडा किया करते थे।

नाव तिरें रे ।

उदाहरणस्वरूप एक दिन वर्षाकाल के पश्चात् अपने से बड़े सतों के साथ वे जंगल की ओर जाते हैं तथा लौटते समय बच्चों के स्वभावानुसार रेत की पाल बनाकर बहता हुआ पानी रोक देते हैं तथा उसमें अपना छोटा सा पात्र तैराकर खुश होते हैं और गोर मचाते हैं—‘मेरी नाव तिरें, मेरी नाव तिरें।’

तो स्वामाविक है कि दीक्षा ले लेने पर भी ऐसे संत कदापि स्थविर नहीं कहला सकते। हाँ बीस वर्ष तक दीक्षा का पालन कर लेने के पश्चात् वे अवश्य ही नाना प्रकार के परीपह सहकर तथा उच्च कोटि का ज्ञानार्जन करके इस लायक बनते हैं कि वे औरों का मार्ग-दर्शन कर सकें तथा स्थविर कहला सकें।

सूत्र स्थविर—सूत्र स्थविर को ही ज्ञान स्थविर भी कहते हैं। स्थानाग सूत्र और ‘समवायाग’ इनके विषय में विस्तृत रूप से बताया जाता है कि जो ‘स्थानाग सूत्र’ और ‘समवायाग सूत्र’ का भनी-भाँति अध्ययन कर ले वह सूत्र स्थविर या ज्ञान स्थविर कहलाता है।

इस विषय में भी तर्क करने वाले चूकते नहीं हैं। वे कहते हैं—“भगवती सूत्र’ सबसे बड़ा है तथा पञ्चवणा, एव जीवामिगम सूत्र भी इतने बड़े और महत्वपूर्ण हैं फिर ‘स्थानाग सूत्र’ एव ‘समवायाग सूत्र’ के जानकार ही स्थविर क्यों कहलाते हैं ?”

वात यह है कि ये सूत्र एक तरह से ज्ञान की खाता वहिये है। आपके यहाँ एक रोकडवही होती है और एक खातावही। रोकडवही में आपको प्रति-दिन लिखना पड़ता है तथा खातावही में ऊपर नाम दे देने से आपको पता चल जाता है कि किससे कितना लेना है और किसे कितना देना है।

तो जिस प्रकार आपकी खातावही होती है उसी प्रकार ‘स्थानाग सूत्र’ एव ‘समवायाग सूत्र’ ज्ञान की खाता वही हैं। इनके द्वारा ज्ञानार्थी ज्ञान के विषय में पूर्ण जानकारी कर सकते हैं। इसलिए इन सूत्रों के जानकार को सूत्र स्थविर माना जाता है तथा उन्हें औरों को ज्ञान दान के योग्य बताया गया है।

आप समझ गए होंगे कि ऐसे स्थविरों या अनुभवी सतों के पास ज्ञान प्राप्त करने से ही सम्यक्ज्ञान हासिल हो सकता है जो कि आत्म-साधना में सहायक बनता है। स्थविर या अनुभवी सतों के पास ज्ञान सीखने से वह बड़ी सरलता से ज्ञानार्थी के मस्तिष्क में जम सकता है। क्योंकि वे आगमों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं अतः प्रत्येक विषय को बड़ी सरलता से समझा देने में समर्थ होते हैं। अन्यथा अपने आपको महाविद्वान और पंडित मानने वाले व्यक्ति औरों को तो सही मार्ग पर लाने में असमर्थ होते ही हैं स्वयं भी समार में उपहास का पात्र बनते हैं।

योगीश्वर स्वर्गवासी हुए

एक पंडित जी जो अपने आपको बड़ा पहुँचा हुआ मत मानते थे, प्रतिदिन गंगा के किनारे पर गायत्री-मन्त्र का जोर-जोर से पाठ किया करते थे।

गंगा के मभीप ही एक कुम्हार रहता था। उसके यहाँ मिट्टी ढोने के लिए एक गधा था। सयोगवश वह प्रातः काल उभी समय जोर-जोर से रेंका करता था, जिस समय पंडित जी गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते थे।

प्रतिदिन ऐसा होने पर पंडित जी का ध्यान उत्त ओर गया तथा वे विचार करने लगे—ओह, लगता है कि यह पशु पूर्व जन्म का कोई महान्

योगी है जो मेरे साथ ही मन्त्र का पाठ किया करता है । इसे कदापि पशु नहीं मानना चाहिए । लोग कहा करते हैं—

“धर्मेण हीना पशुभिः समाना ।”

पर पंडित जी उस गधे को देखकर सोचते, यह मनुष्य से भी उच्च प्राणी है जो पशु होकर भी धर्म का आराधन करता है तथा धार्मिक विचार रखता है । वे उसे अपना गुरुभाई और साथी मानते थे तथा उसे योगीश्वर कहा करते थे । वे मन्त्र-पाठ करते और गधे के भी साथ देने से अत्यन्त प्रसन्न होते थे ।

यह क्रम बहुत दिनो तक चलता रहा । किन्तु एक दिन जब पंडितजी गायत्री मन्त्र का पाठ कर रहे थे, उन्हें अपने गुरु भाई की आवाज सुनाई नहीं दी । जब मन्त्र समाप्त होने तक भी वह नहीं बोला तो वे उसकी खोज में कुम्हार के यहाँ गए ।

कुम्हार के यहाँ जाकर पंडित जी उससे बोले—“भाई तुम्हारे यहाँ एक योगीराज रहते थे, वे आज कहाँ गये ?”

योगी ? कैसे योगीराज ? कुम्हार ने चकित होकर पूछा ।

“अरे वही जो मेरे साथ प्रतिदिन प्रातः काल गायत्री मन्त्र का पाठ किया करते थे ।”

“महाराज ! मेरे यहाँ तो कोई योगी या सन्यासी आज तक नहीं रहा केवल एक गधा था जो आज मर गया ।” कुम्हार ने पंडित जी की मूर्खता को कुछ-कुछ समझते हुए उत्तर दिया ।

पंडित जी यह समाचार सुनकर बड़े दुखी हुए पर कुम्हार के बोलने के ढंग से कुपित होकर बोले—

“तुम कैसे बेवकूफ हो ? एक महान योगी के निधन पर कहते हो मेरा गधा मर गया ?”

कुम्हार समझ गया कि पंडितजी को अपने ज्ञान का अजीर्ण हो गया है । वह उन्हें खट्ती मान कर पिंड छुड़ाने के लिए बोला—“भूल हुई महाराज ! मेरे यहाँ रहने वाले योगी सचमुच ही स्वर्ग चले गए ।”

पंडित जी फिर और क्या कहते ? मुँह लटकाये उदाम भाव से गगा तट पर आए, स्नान किया और एक महायोगी के निधन के उपलक्ष्य में शोक

प्रदर्शित करने के लिए नाई के यहाँ जाकर अपना सिर मुड़ा आए। तत्पश्चात् अपने घर के लिए रवाना हुए।

मार्ग में उन्हें वहाँ के नगर सेठ मिले। पंडित जी सेठ जी के यहाँ यज-मानी करते थे अतः सदा पूजा-पाठ करने जाया करते थे। मेठजी ने उन्हें सिर मुड़ाए उदास भाव से रास्ते पर चलते हुए देखा तो पूछ बैठे—“क्या हुआ पंडित जी ! परिवार में कहीं कोई स्वर्गवासी हो गया है क्या ?”

“अरे, परिवार का कोई मर जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता किन्तु आज तो एक महान् योगीश्वर का निधन हो गया है। आप तो नगर सेठ हैं, नगर की नाक हैं। आपको क्या उनके लिए शोक नहीं मनाना चाहिए।” पंडितजी ने तिरस्कार के स्वर में उत्तर दिया।

सेठजी के गौरव को चोट लगी और अपने आपको नगर का अगुआ मानकर उन्होंने भी नाई के यहाँ जाकर पहला कार्य सिर मुड़ाने का किया। इसके बाद जैसा कि उनका प्रोग्राम था राज्य के मन्त्री से मिलने का और इसीलिए वे अपनी हवेली में चले थे, अब चल दिये।

सुबह-सुबह ही सिर मुड़ाए नगर सेठ को अपने यहाँ आया हुआ देखकर मन्त्री जी चकराए और सर्वप्रथम इसका कारण पूछा। सेठ जी ने उत्तर दिया—

“हमारे पंडित जी ने बताया है कि आज अपने नगर में एक महान् योगीराज का स्वर्गवान हो गया है और अगर उनका शोक हमने नहीं मनाया तो राज्य के बड़े आदमी होने के नाते लोग हमें बुरा कहेंगे। इसलिए सोचा कम से कम इतना तो कर ही लिया जाय ताकि लोग मान जाएँ कि हमें भी योगीराज के निधन का शोक है। मैं तो कहता हूँ कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए अन्यथा लोग कहेंगे इस राज्य के बड़े-बड़े आदमियों में किसी को भी धर्म पर और धर्मात्माओं पर श्रद्धा नहीं है।”

मेठजी की बात मन्त्री को भी उचित जान पड़ी उन्होंने भी अपना मन्त्रक केश-रहित करवाकर नगर में हुए महान् योगी के निधन का शोक मनाया। किन्तु जब वे राज-दरबार में पहुँचे तो महागज को नमस्कार करने ही उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा—“मन्त्रिवर ! क्या हुआ है ? आज आपने मन्त्रक केश मुड़ाया ?”

“अन्नदाता ! आज हमारे नगर मे एक महान् और सिद्ध योगी का स्वर्ग-वास हो गया है ।”

“अच्छा ! क्या नाम था उनका ? राजा ने सहजभाव से पूछा ।”

“नाम तो मुझे मालूम नहीं है महाराज ।”

“तो वे नगर मे कब से रह रहे थे, और कहाँ पर ठहरे हुए थे ?”

“मुझे यह भी मालूम नहीं है हुआ ।”

राजा बड़े चकित हुए । बोले—“आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो फिर उनके स्वर्गवासी होने का शोक किसके कहने से मनाया है ?”

“मुझे तो नगर सेठ ने बताया था ।” मन्त्री ने कुछ शर्मिदा होते हुए उत्तर दिया ।

राजा ने सेठजी को बुलवाया और उनसे भी योगीराज के विषय मे पूछा । पर सेठजी क्या जानते थे जो बताते, उन्होंने पंडित जी का नाम लिया । अब राजा का कुतूहल बढ़ा अतः उन्होंने पंडितजी को भी बुलवाया और उनसे स्वयं उनके, सेठजी के और मन्त्री के सिर मुड़ाकर शोक मनाने का कारण पूछा ।

पंडितजी बेचारे राज-दरवार से बुलावा आने के कारण वैसे भी घबराए हुए थे पर धीरे-धीरे बोले—

“महाराज ! गंगा नदी के किनारे एक कुम्हार के घर मे पूर्व जन्म के कोई महान् योगी गधे के रूप मे रहते थे और जब मैं प्रतिदिन प्रातः काल गायत्री मन्त्र का पाठ करता था वे भी मेरे साथ मन्त्र बोला करते थे ।”

पंडितजी की बात सुनकर राजा और समस्त दरवारी सही बात समझ गये और हँस पड़े । राजा बोले—“मन्त्री जी, आप लोगो की बुद्धि का कितना सुन्दर प्रमाण है ? अरे ! पंडितजी तो महाज्ञानवान हैं क्या आप लोग भी अब ऐसे ही ज्ञानी हो गए हैं ? तब तो हो चुका मेरे राज्य का कल्याण ।” राजा की बात सुनकर मन्त्री जी व सेठजी अत्यन्त शर्मिन्दा हुए और मस्तक झुकाकर घर लौट आए ।

तो बन्धुओ ! मेरे कहने का आशय यही है कि समार मे ऐसे-ऐसे ज्ञान-वतो की भी कमी नहीं है । किन्तु अगर हमें मोक्ष-प्राप्ति का सही मार्ग जानना है तो हमें मन्त्रे ज्ञानवान की भी खोज करनी चाहिए तथा उनसे सम्यक् ज्ञान

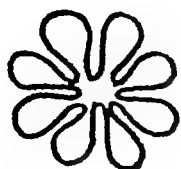
की प्राप्ति करके उम मार्ग पर कदम बढ़ाने चाहिए। हमारा जीवन अल्प है किन्तु साधना बहुत करनी है। अगर समय इसी प्रकार व्यर्थ जाता रहेगा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एक उर्दू के कवि ने भी कहा है —

रहती है कब व्हारे जवानी तमाम उम्र ।

मानिन्द वूये गुल, इधर आई उधर गई ॥

कवि का कथन यथार्थ है। जिन्दगी तो अल्पकालीन है ही, उसमें भी युवावस्था, जिस समय मनुष्य अधिक से अधिक साधना कर सकता है वह तो फूल की खुशबू के समान है जो एक ही क्षणों में इधर से उधर चली जाती है।

इसलिए हमें समय व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए तथा सच्चे ज्ञानवान के पास ज्ञान हासिल करके आत्म-ज्योति जगाते हुए मसार मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए।

इन्द्रियों को सही दिशा बताओ !

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

कल मैंने आपको ज्ञान-प्राप्ति का दसवाँ कारण समझाया था कि ज्ञानवन्त के पास ही ज्ञान लेना चाहिये । आज ज्ञान प्राप्ति के ग्यारहवें कारण पर विवेचन करना है । यह है—इन्द्रियों के विषयो का त्याग करना ।

जो महामानव अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेता है, वही सम्यक्ज्ञान हासिल कर सकता है । इन्द्रियों के मुख्य पाँच विषय हैं—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श । यो तो इन्द्रियों के तेईस विषय और दो सौ चालीस विकार बताये गये हैं और इस प्रकार विस्तृत रूप से इनके सम्बन्ध में समझाया गया है । किन्तु हमें अभी इन पाँच मुख्य विषयों को ही लेना है ।

अनर्थकारी इन्द्रियाँ

मानव इस ससार में रहकर जितने भी पापों का उपार्जन करता है, वे सब इन्द्रियों के वश में न रह पाने के कारण ही करता है । इन्द्रियों के वश में होकर ही वह ससार में पुन-पुन जन्म लेता है और मरता है । किसी भी तरह मृत्यु के चगुल से छूट नहीं पाता । और छूटेगा भी कैसे ? किसी विद्वान ने कहा है —

कुरगमातगपतगभृ गमोना हता पचभिरेव पच ।

एक प्रमादी स कथ न हन्यते यस्तेष्वते पंचभिरेव पच ॥

अर्थात्—हिरण गाने में हाथी हस्तिनी से, पतंग दीपक से, भ्रमर गन्ध से और मछलियाँ जीभ के स्वाद से मोहित होकर अपने प्राण खो देती हैं । फिर जिन्हें पाँच इन्द्रियाँ हैं और जो सभी विषयों की आसक्ति में फँसते हैं तो उनको मृत्यु क्यों छोड़ेगी ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो एक-एक इन्द्रियो के वश में होकर वे पशु-पक्षी भी जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो पाँच-पाँच इन्द्रियो के वश में रहने वाले मनुष्य बार-बार मृत्यु के चगुल में क्यों नहीं फँसे ? अर्थात् अवश्य ही फँसेंगे ।

इसलिये मुमुक्षु को चाहिये कि वह अपनी इन्द्रियो को अशुभ क्रियाओं में प्रवृत्त करके पापोपार्जन करने की बजाय शुभ क्रियाओं में लगाये जिससे पुण्य का उपार्जन हो सके और बँधे हुए कर्मों की निर्जरा हो ।

कर्णेन्द्रिय

हमारे पास कर्णेन्द्रिय है इसके द्वारा सुना जाता है । पर सोचने की बात यह है कि इनसे क्या सुना जाय ? क्या सिनेमा के गाने ? या विकारो को प्रोत्साहन देने वाली अश्लील वाते ? नहीं, ऐसी बातों को सुनने से मन विषयो की ओर उन्मुख होता है तथा उसके कारण अशुभ कर्मों का बन्ध होता है । अतः अश्लील गाने या अश्लील वाते न सुनकर कानों से हमें धर्मोपदेश अथवा जिन-वचन सुनना चाहिये । संगीत सुनना बुरा नहीं है, न उसे सुनना कहीं वर्जित ही किया है किन्तु उसके माध्यम से हमें ईश्वर की प्रार्थना और उसके गुण-गान सुनना चाहिये ।

संगीत के द्वारा मानव जितनी सुगमता और शीघ्रता से अपने इष्ट में तन्मय हो सकता है वैसा अन्य कोई भी दूसरा साधन नहीं है । योगी लोग आत्मा और परमात्मा की एकता के लिये धीरे धीरे तपस्या करके अपने शरीर को सुखा देते हैं वह एकना या अभिन्नता संगीत से सहज में ही प्राप्त हो सकती है । इसलिये कार्लाइल नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है —

Music is well said to be the speech of angels "

संगीत को फरिश्तों की भाषा ठीक ही कहा है ।

हम भी प्रायः देखते हैं कि भक्त लोग संगीत के द्वारा ही अपने आपको ईश्वर से मिलाते हैं । आज नमर में जितने भक्त हुए हैं उनका अपने प्रभु की अर्चना का सबसे बड़ा साधन भजन-कीर्तन ही रहा है । सूरदास, तुलसीदास और मीरा आदि अनेक भक्तों के सुन्दर-सुन्दर पद्य आज घर-घर में गाये जाते हैं । लाखों व्यक्ति उनमें प्रभावित होते रहे हैं और आज भी होते हैं । उम्मीद है हमें अपने कानों से परमात्मा की प्रार्थना या आगमों की वाणी सुननी चाहिये,

यह है कि अगर व्यक्ति ज्ञान के द्वारा धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप तथा ससार की नश्वरता और आत्मा की अमरता आदि के विषय में जान तो लेगा किन्तु सब कुछ जानते हुए भी अपने आचरण और कार्यों को शुभ में प्रवृत्त नहीं करेगा अर्थात् अपने मन एवं इन्द्रियों के द्वारा शुभ क्रियाएँ नहीं करेगा तो कर्मों की परते उसकी आत्मा पर चढ़ती जाएँगी और उसके मस्तिष्क में भरा हुआ ज्ञान व्यर्थ साबित हो जाएगा। आत्मा को जन्म-मरण से मुक्त करने के लिए आवश्यकता हमें इसी बात की है कि हम पूर्वोपाजित कर्मों की निर्जरा करें अर्थात् उन्हें समाप्त करें और नवीन कर्म-बन्धनों से बचे। और यह तभी हो सकता है, जबकि हम अपना एक-एक कार्य करते हुए सावधानी बरतें, यह ध्यान रखें कि ऐसा करने से किसी पाप-कर्म का उपार्जन तो नहीं हो जाएगा ? जीवन में पापों का आगमन चोरो के समान चुपचाप और अति शीघ्रता से हो जाता है। इसलिए आप जिस प्रकार अपने घन की सुरक्षा के लिए उसे तिजोरी में ताला लगाकर रखते हैं और ऊपर से मकानों की दीवारों भी ऊँची-ऊँची और कभी-कभी तो उन पर नुकीले काँच के टुकड़े लगाकर बनवाते हैं। उसी प्रकार अपनी आत्मा के सद्गुण रूपी अमूल्य रत्नों की रक्षा के लिए भी व्रतों की दीवारों निर्मित करें तथा इन्द्रियों के सयम रूपी नुकीले काँचों से पाप रूपी चोरो को आने में रोके। व्रत ग्रहण करने का अर्थ है—मन और इन्द्रियों को अशुभ की ओर प्रवृत्त न होने देने की प्रतिज्ञा करना अथवा जितना संभव हो, मर्यादा में रहना। इन्हें ग्रहण करने से मनुष्य अनेकानेक व्यर्थ के कर्मों के बन्धन से अपनी आत्मा को बचा सकता है।

कर्मों का आगमन किस प्रकार होता है इस विषय में एक बड़ा सुन्दर श्लोक कहा गया है—

गवाक्षात् समीरो यथायाति गेह,

तड्ढाग च तोयप्रवाह प्रणाल्या ।

गलद्वारतो भोजनाद्या पिचडं,

तथात्मानमाशु प्रमादेश्च कर्म ॥

गवाक्ष यानी झरोखा। जिस प्रकार किसी भी मकान में झरोखे से हवा आती है, उसी प्रकार आत्मा रूपी घर में प्रमादादि पापों की हवा इन्द्रियों रूपी झरोखों से आ जाती है। किन्तु झरोखों में किवाड़ लगाकर और उन्हें बन्द करके हवा को आने से रोका जाता है, उसी प्रकार व्रत-रूपी किवाड़ लगाकर

इन्द्रिय रूपी झरोखो से भी पाप-कर्म रूपी हवा को आने से रोका जा सकता है ।

कर्मों के आगमन को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण तालाब में आने वाले पानी के प्रवाह को लेकर दिया गया है । कहा है—तेज वर्षा होने पर जिस प्रकार पानी अनेक छोटी-मोटी नालियों के अन्दर बहता तालाब में जा पहुँचता है, उसी प्रकार व्रतो की रोक न लगाने पर पापकर्म-रूपी जल इन्द्रिय रूपी नालियों में से प्रवाहित होता हुआ आत्मा-रूप तालाब में जा पहुँचता है ।

तीसरा उदाहरण है—अपनी जिह्वा पर समय न रखने से जिस प्रकार खाद्य पदार्थ अथवा जल गले से होता हुआ उदर में उतर आता है उसी प्रकार पाप कर्म भी किसी न किसी इन्द्रिय-द्वार से आत्मा में उतर आते हैं ।

कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक साधक को पापोपार्जन से बचने के लिए व्रतो को अगीकार करना अनिवार्य है । व्रत जितने अशो में भी ग्रहण किये जाएँगे उतनी ही रोक अशुभ क्रियाओं पर लगेगी और पापो का उपार्जन कम होगा । व्रत एक सुहृद गढ़ के समान होते हैं जो नाना-प्रकार के सामारिक आकर्षणों और प्रलोभनों से मनुष्य की रक्षा करते हैं । और सच्चे हृदय से मोक्ष की कामना रखने वाले अव्य प्राणी अपने प्राण देकर भी अपने व्रतो की रक्षा करते हैं ।

सेठ सुदर्शन के विषय में आप जानते ही हैं कि उन्होंने सूली पर चढ़ना कबूल कर लिया किन्तु अपने परस्त्री-त्याग के व्रत का अखंड रूप से पालन किया । परिणामस्वरूप सूली भी उनके लिए सिंहासन बन गई ।

इसी प्रकार विजयकुमार और विजयाकुमारी की कथा भी हमें पढ़ने को मिलती है । सयोगवश दोनों ने महीने में पन्द्रह दिनों के शील-व्रत के पालन के नियम ले लिए थे । विजयकुमार ने कृष्णपक्ष के और विजयाकुमारी ने शुक्ल पक्ष के ।

भाग्यवशान् दोनों का आपस में विवाह हो गया । जब दोनों को एक दूसरे के व्रतो का पता चला तो कितने आश्चर्य की बात है कि दोनों में से किसी के चेहरे पर भी शिकन नहीं आई ।

विजयाकुमारी ने पति से कहा—“अच्छा हो कि आप दूसरा विवाह कर लें और मुझे जीवन भर शील व्रत को पालने का प्रेम से अवसर दें ।”

किन्तु विजयकुमार ने उत्तर दिया—“वाह ! यह कैसी बात कर रही हो ? हमारा विवाह किसलिए करना ? तुम्हारे समान मुझे भी तो जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने का सुनहरा अवसर मिलेगा । दूसरी शादी करके मैं यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा । हम दोनों एक दूसरे से अनासक्त भाव से प्रेम रखते हुए तब तक घर में रहेंगे जब तक मेरे माता-पिता को इस बात का पता नहीं चल जाएगा । और जिस दिन उन्हें इस बात का पता चलेगा, हम दीक्षा ग्रहण करके दोनों ही आत्म-कल्याण में जुट जाएँगे ।”

वास्तव में ही दोनों ने ऐसा किया और जिस दिन इस बात का रहस्य खुला, उन्होंने पंच महाव्रत अंगीकार कर लिए तथा आत्मा का कल्याण किया ।

जो महापुरुष इस प्रकार महाव्रतों का पालन कर सकते हैं वे तो धन्य हैं, किन्तु व्रतों को अशत अर्थान्त्र वने जहाँ तक पालन करने वाले भी अपनी आत्मा को निर्मल बना सकते हैं । क्योंकि कर्मों का भार जितना कम हो उतना ही अच्छा । अन्यथा न जाने कितने जन्मों तक उनका परिणाम भुगतना पड़ता है । इसी बात को एक संस्कृत के कवि ने समझाई है—

प्रवृद्धं जर्जरजिते द्रव्यजाते,
प्रपौत्रा यथा स्वत्ववाद वदति ।
भवानंत - संयोजिते पापकार्ये,
विना सुव्रतं नश्यति स्वीयता नो ॥

कर्मों का भुगतान किस प्रकार करना पड़ता है इस पर श्लोक में एक दृष्टांत दिया गया है । कहा है—

वृद्ध यानी घर का बड़ा व्यक्ति और प्रवृद्ध का अर्थ है वृद्ध से भी बहुत बड़ा दादा, परदादा समझिये । तो मान लीजिये किमी के परदादा ने बहुत सम्पत्ति अर्जित की । कई मकान खेत आदि आदि सभी कुछ उन्होंने बनवाए और लिए । पर वे अपने अधिकार की वस्तुओं को अगर किसी को दे जाते हैं तो उसके पौत्र या प्रपौत्र उस पर अपना स्वामित्व मानते हैं तथा पीढ़ियों से चली आ रही सम्पत्ति को कानूनन लेने का प्रयत्न करने हैं । वे कहते हैं हमारे पूर्वजों की यह सम्पत्ति है और इस पर हमारा अधिकार है ।

तो बधुओ, जिस प्रकार कई पीढ़ियों की सम्पत्ति का व्यक्ति मालिक स्वयं बन जाता है, उसी प्रकार अनंत भवों के उपार्जित कर्मों का भोक्ता भी उसे ही बनना पड़ता है ।

वेदव्यास जी ने भी कहा है —

स्वकर्मफल निक्षेपं विघ्नान् परिरक्षितम् ।

भूतप्रापमिम काल समन्तात् परिकर्षति ।

—महाभारत

अपने-अपने कर्म का फल एक घरोहर के समान है, जो कर्मजनित अदृष्ट के द्वारा सुरक्षित रहता है । उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस कर्म-फल को प्राणिसमुदाय के पास खींच लाता है ।

जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में भी अपनी माँ को पहचानकर उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार अनेक जन्मों के पाप-कर्म भी अपने करने वाले को पहचान लेते हैं और उसे परिणाम भोगने को बाध्य कर देते हैं ।

कहने का अभिप्राय यही है कि पूर्वजन्मों के कर्म भी सासारिक सम्पत्ति के समान पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं और प्राणी को उन्हें भोगना ही पड़ता है । आपने गजसुकुमाल मुनि के विषय में सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि उनके जीव ने नित्यानन्द लाख भव से पूर्व जो पाप-कर्म किया था वह उस जन्म में उदय में आया और सोमिल ब्राह्मण के द्वारा उनके मस्तक पर जलते हुए अगारे रखे गए । इस प्रकार व्यक्ति अपने दादा, परदादा की पूँजी का मालिक बनता है और आत्मा भी किये हुए पिछले समस्त जन्मों के कर्म का भोक्ता भी अनिवार्य रूप से बन जाता है ।

इसलिए आवश्यक है कि व्रतो को ग्रहण करके पूर्व कर्मों की निर्जरा की जाय तथा नवीन कर्मों के बधन से बचा जाय । जब तक व्रत अगोकार नहीं किये जाते, तब तक कर्मों का बन्धन होना भी रोका नहीं जा सकता ।

एक कवि ने कहा है —

बुद्धि का सार, तत्त्व विचार,

अर्थ का सार दो पात्र दान ।

देह का सार व्रत लो धार,

जवान प्रभु नाम लेने को ।

आना जो हुआ मेरा, फकत उपदेश देने को ।

नीद गफलत की छोड़ो, तिरो-तिरो यह कहने को ॥

अत्यन्त सरल भाषा में कवि ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह दी है । पद्य में कहा गया है—बुद्धि का सार क्या है ? अर्थात् बुद्धि अगर हमें मिली है तो उसका लाभ हमें कैसे उठाना चाहिए ? उत्तर भी इसका साथ ही है कि अगर बुद्धि हमारे पास है तो उससे तत्वों का चिंतन किया जाय । जीव क्या है ? अजीव क्या है ? पुण्य और पाप में क्या फर्क है तथा बन्ध और मोक्ष का स्वरूप क्या है ? निर्जरा कैसे की जा सकती है आदि ।

जो व्यक्ति इन बातों का विचार नहीं करता कि मैं कहाँ से आया हूँ ? अब कहाँ जाने का प्रयत्न करना है ? भगवान् के आदेश क्या हैं और उनका पालन कैसे हो सकता है ? कर्मों की निर्जरा कैसे की जा सकती है और कर्म-बन्धनों से बचा कैसे जा सकता है ? तो वह व्यक्ति चाहे धन-वैभव के अम्बार खड़े कर ले या उच्च से उच्च पदवीधारी बन जाय, उसका समस्त धन और यश आदि सभी निरर्थक हैं ।

पद्य में दूसरी बात कही गई है—‘अर्थ का सार दो पात्र दान’ अर्थात् अगर प्राप्त हुए धन का लाभ लेना है तो सुपात्र को दान दो । देश के लिए, समाज के लिए, धर्म प्रचार के लिए, अनाथ और विधवा बहनों के लिए तथा घनाभाव के कारण जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन गरीब विद्यार्थियों के लिए अपने धन का व्यय करो तो धन का कुछ सार निकाल सकोगे अन्यथा अपने और अपने बच्चों के लिए तो पशु-पक्षी भी प्रयत्न करते ही हैं । मनुष्य के पास भले ही करोड़ों की सम्पत्ति हो, पर उसकी आत्मा के साथ तो वही पुण्य जाएगा जो दान देकर उपाजित किया जाएगा । एक उदाहरण से आप यह बात समझ सकेंगे ।

तत्त्वज्ञ सेठ

एक सेठ अत्यन्त वैभवशाली थे । करोड़ों की सम्पत्ति उनके पास थी किन्तु वे दिल के बड़े उदार और परोपकारी वृत्ति के थे । कोई भी याचक उनके द्वार से खाली नहीं जाता था साथ ही उनकी धर्म के प्रति अत्यन्त श्रद्धा और अटूट लगन थी । उनकी इन विशेषताओं के कारण चारों ओर खूब प्रशंसा होने लगी ।

एक बार एक महात्मा उनके नगर में आए । महात्मा जी के यहाँ वे सेठजी और अन्य अनेक व्यक्ति भी दर्शनार्थ गए । कुछ समय पश्चात् वहाँ भी

ठजी के विषय में चर्चा होने लगी। लोग महात्मा जी से सेठ की भाग्यवानी की सराहना करने लगे।

किन्तु सेठजी बड़े तत्वज्ञ थे। वे अपनी प्रशंसा और अपने वैभव की सराहना सुनकर बोले—

“महाराज। ये लोग कहते हैं कि मैं बड़ा मालदार हूँ पर यह बात सत्य नहीं है।”

सत ने सहजभाव से पूछा—“ऐसा क्यों? तुम्हारे पास करोड़ों की सम्पत्ति है और चार-चार सुपुत्र भी हैं। फिर तुम्हारी पुण्यवानी और धन-सम्पन्नता में क्या कसर है?”

सेठजी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“भगवन्। बाह्य दृष्टि से जैसा लोग कहते हैं मैं करोड़पति अवश्य हूँ किन्तु आंतरिक दृष्टि से देखा जाय तो मैं केवल बीस हजार का ही मालिक हूँ। क्योंकि मेरी जितनी भी दिखाई देने वाली पूँजी है, वह सब मैं यही छोड़कर जाने वाला हूँ केवल शुभ खाते में व्यय किया हुआ बीस हजार रुपये का फल ही मेरे साथ जाएगा।”

“दूसरे, व्यवहार दृष्टि से मेरे चार पुत्र जरूर हैं पर वे भी मुझे सिर्फ श्मशान तक ले जाएँगे। अतः वे चारों पुत्र नकली हैं।”

सेठजी की यह बात सुनकर सब विचार करने लगे, यह क्या बात हुई? क्या पुत्र भी नकली होते हैं? फिर असली पुत्र कौन से कहलाते हैं? एक व्यक्ति ने पूछ भी ली यह बात।

सेठजी बोले—“भाई मेरा साथ देने वाले मेरे असली लडके दो हैं। एक तो धर्म जिसका कुछ ही अंशों में मैंने उपार्जन किया है, और दूसरा है पाप। धर्म सुपुत्र है वह मेरी रक्षा करेगा और पाप कुपुत्र है जो कष्ट देगा किन्तु रहेगा तो मेरे साथ ही। इस प्रकार मेरे पुत्र केवल ये ही दोनो हैं।”

सेठजी की बात यथार्थ थी। लोगों की समझ में आ गया कि सच्चा धन और सच्चे पुत्र इस ससार में कौन से होते हैं। वस्तुतः सेठजी ने बुद्धि और अर्थ, दोनो का सार निकाल लिया था।

पद्य में तीसरी बात कही गई है—“देह का सार लो व्रत धार।” अर्थात्—इस मनुष्य पर्याय का कुछ सार निकालना है, यानी लाभ लेना है तो जीवन में व्रतों को धारण करो। चाहे व्यक्ति अणुव्रत धारण करे या महाव्रत ग्रहण करे उसे अपने जीवन को सम्यमित अवश्य बनाना चाहिये।

हम कभी अपने भाइयो से नियम लेने को कहते हैं तो उनका उत्तर होता है —“महाराज ! बदोकडी मे मत नाँखो ।” पर भाई ! जरा विचार तो करो कि अपने मकान मे तुम दरवाजे और उममे भी ताले क्यो लगाते हो ? इसीलिये न कि कोई धन-सम्पत्ति चुराकर न ले जाए ? तो आत्मा के अन्दर भी तो मद्-गुण रूपी अमूल्य धन है । क्या उसके चुराए जाने की कोई फिक्र नही है ? व्रत आत्मा के लिये ताले के समान ही हैं जिनके लग जाने पर उस धन की चोरी का भय मिट जाता है ।

कभी-कभी हमे समझाने के लिये लोगो को कहना पडता है—“आप अपनी कमीज मे बटन क्यो लगाते हैं ।”

उत्तर वे चट से दे देते हैं—“महाराज ! इनके बिना कपडा स्थिर नही रहता ।”

वस ! इसी प्रकार जिस प्रकार बटनो के बिना आपकी कमीज स्थिर नही रहती, उसी प्रकार व्रतो के बिना आपका मन भी स्थिर नही रह सकता । जो ज्ञानी पुरुष अपने मन को व्रतो के द्वारा नियन्त्रण मे रख लेते हैं वे चाहे साधु वनें या गृहस्थ वने रहे आत्म-मुक्ति के मार्ग पर बढ चलते हैं । ऐसा क्यो कहा जाता है, इस विषय मे कवि सुन्दरदासजी ने कहा है —

कर्म न विकर्म करे, भाव न अभाव धरे,
शुभ न अशुभ परे, याते निधङ्क है ।
वस तीन शून्य जाके, पापहु न पुण्य ताके,
अधिक न न्यून वाके, स्वर्ग न नरक है ।
सुख-दुख सम दोऊ नीचहु न ऊँच कोऊ,
ऐसी विधि रहे सोऊ, मिल्यो न फरक है ।
एक ही न दोय जाने, बध मोक्ष भ्रम मानै,
सुन्दर कहत ज्ञानी ज्ञान मे ही रत है ।

जो व्यक्ति नीति और सत्य मार्ग पर चनता हुआ अपना निर्वाह करता है और किसी प्रकार का अभाव होने पर भी उस अभाव को महसूस न करके कोई कुकर्म नही करता, किसी के अधीन नही रहता और अशुभ कृत्य न करने के कारण निधङ्क रहता है । वह न किसी को कुछ देता है और न किसी से कुछ लेता है, मान-अपमान और सुख-दुख को समान समझता है । अपने परिवार और बन्धु-बान्धवो मे रहकर भी किसी के प्रति ममता नही रखता । शुभा-

शुभ, पाप-पुण्य और स्वर्ग-नरक को कोई चीज नहीं समझता, किसी को ऊँचा और नीचा नहीं समझता सभी में ईश्वर का ही अंश मानता है। इसके अलावा कर्म-बन्ध और मुक्ति को भी मन का सकल्प मानता है तथा सदा ब्रह्म ज्ञान में लीन रहता है ऐसा ज्ञानी और जितेन्द्रिय पुरुष निश्चय ही जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है।

किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति अपने मन तथा इन्द्रियो को अपने नियंत्रण में रख सके। व्रतो को ग्रहण करने के लिए ही इन्द्रियो पर नियंत्रण रखना होता है। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में रहता है, उसका चारित्र्य निष्कलक होता है कभी भी कोई प्रलोभन उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। उसे सदा यही ध्यान रहता है —

ऊँचा महल चिनाइया, सुवरन कली बुलाय ।
ते मन्दिर खाली परे, रहे मसाना जाय ॥
मलमल खासा पहिरते, करते बहुत गुमान ।
टेढे होकर चालते, खाते नागर पान ॥
महलन माँही पोढते, परिमल अग लगाय ।
ते सुपने दीसे नहीं, देखत गये विलाय ॥

—कवीरदास

सयमी और ज्ञानी पुरुष ससार की विचित्रता और नश्वरता के विषय में सोचता है—जिन वैभवशाली श्रीमन्तो ने सुनहरा काम कराकर ऊँचे-ऊँचे महल बनवाए थे, वे आज श्मशान में चले गए हैं और उनके महल सूने पड़े हैं। कीमती मलमल और खासा कपडों के वस्त्र पहनने वाले, पान के बीड़े मुँह में दवाए अत्यंत गर्वपूर्वक ऎठ कर चलने वाले, इत्र, फुल्ले आदि लगाकर महलों में फूलों की शैय्या पर सुख से सोने वाले भी आज ऐसे विलीन हो गए हैं कि स्वप्न में भी कभी दिखाई नहीं देते।

वस ! अपने चिन्तन में ससार की इसी अनित्यता के बारे में विचार करते हुए भव्य प्राणी अपने मन को जगत से उदासीन बना लेते हैं तथा सयम के द्वारा अपने चारित्र्य को सुरक्षित रखते हैं, कलकित नहीं होने देते।

पद्य में कवि ने आगे कहा है—‘जवान प्रभुनाम लेने को।’ अर्थात् हमें जिह्वा मिली है तो उसका उपयोग ईश्वर के गुण-गान और प्रार्थना में करना चाहिये। निरर्थक वाद-विवाद तथा वे सिर-पैर की बातें करने से कुछ भी लाभ

हासिल नहीं होता, उलटे समय की हानि होती है तथा अनर्गल राग-रग और विषयोत्तेजक बातों के करने से भावनाओं में विकृति आती है तथा कर्मों का वधन होता है।

इधर-उधर की बकवाद करना पानी को बिलोने के समान है। जिस प्रकार घटो, दिनो और महीनो भी पानी को बिलोया जाय तो उसमें से मक्खन की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार व्यर्थ की बातें करने से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता।

इसके अलावा इसी जिह्वा से अगर कटु शब्दों का उच्चारण किया जाय तो कभी-कभी बड़ी खून-खराबी, मार-काट और हत्याएं भी हो जाया करती हैं। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा भी है —

“No sword bites so fiercely as an evil tongue”

—पी सिडनी

कोई तलवार इतना भयानक घाव नहीं करती जितना कि एक बुरी जिह्वा।

इसलिए बधुओं। हमें अपनी जवान को व्यर्थ की बकवास में नहीं लगाए रहना है तथा उसके द्वारा किसी का दिल दुखाकर कर्म-वध भी नहीं करना है। इससे हमें लाम उठाना है और वह तभी मिल सकता है, जबकि हम इसे प्रभु-भक्ति में लगाए रहें, इसके द्वारा दीन-दुखियों को सान्त्वना प्रदान करें तथा अपनी मधुर वाणी से औरों के दुख-मार को कुछ न कुछ हलका करें। जिह्वा की महत्ता को समझने वाला ज्ञानी पुरुष कभी भी उसका गलत उपयोग नहीं करता तथा उसकी सहायता से नाम-स्मरण कर अपने असंख्य कर्मों की निर्जरा करके आत्मा को नाना-प्रकार के कष्टों से बचाता है।

पूज्यपाद श्री अमीरख जी महाराज ने भी ईश-भक्ति या प्रभु का नाम लेने से होने वाले लाम के विषय में कहा है—

प्रभु नाम लिए सब विघन विलाय जाय,

गरुड़ के शब्द सुन त्रास होत व्याल को।

महामोह तिमिर पुलाय ज्यो दिनेश उदे,

मेघ वरसत दूर करत दुकाल को॥

चिन्तामणि होय जहाँ दारिद्र रहे न रच,

धनन्तर आये मेटे वेदन कराल को।

तैसे जिन नाम से करम को न अश रहे,

ऐसे प्रभु अमीरिख जपत त्रिकाल को॥

जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं उनके समस्त विघ्न कपूर के समान विलीन हो जाते हैं। पद्य में बताया है—गरुड की आवाज सुनकर जिस प्रकार सर्प भयभीत हो जाता है, सूर्य के उदय होते ही घोर अधकार नष्ट हो जाता है, वरमात आने पर अकाल दूर होता है, चिंतामणि रत्न के होने पर दरिद्रता नहीं रहती, तथा धन्वतरि वैद्य आकर बीमार की समस्त पीड़ाओं को मिटा देता है इसी प्रकार जिनेश्वर का नाम लेने से बँधे हुए कर्मों का लेश भी आत्मा के ऊपर नहीं रहता। इसीलिए सत-महात्मा प्राणियों को प्रेरणा देते हैं कि अपनी जिह्वा इन्द्रिय को व्यर्थ बातों में न लगाकर उससे परमात्मा का नाम लो ताकि आत्मा का कल्याण हो सके।

कवि आगे कहता है—‘मैं यहाँ पर तुम्हें यही चेतावनी देने आया हूँ कि गफलत की निद्रा का त्याग करो और अज्ञान के अँधेरे से ज्ञान के प्रकाश में आकर सही मार्ग पर चलो। अपने चारित्र्य को दृढ़ रखकर अगर साधना के मार्ग पर चलोगे तो इस ससार-सागर को पार कर लोगे।’

आपने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और चित्त मुनि के बारे में सुना ही होगा कि उन दोनों के जीवों ने पाँच जन्म साथ-साथ किये थे और उसके पश्चात् छठे जन्म में वे अलग-अलग हुए।

चित्त मुनि ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को आकर बोध देना चाहा अतः कहा—‘ब्रह्मदत्त! हम पिछले पाँच जन्मों में साथ-साथ रहे हैं पर तुमने नियाणा कर लिया था अतः चक्रवर्ती बन गए और मैंने नियाणा नहीं किया अतः धनाढ्य उत्तम कुल में जन्म लेकर अब मुनि हो गया हूँ।’

‘अब भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपना हृदय धर्म-ध्यान में लगाओ, कुछ व्रत अंगीकार करो तथा साधना के पथ पर बढ़ो। तुम से अधिक नहीं बन पाता है तो दान दो तथा व्रतों का अष्टादश ही पालन करो।’

चित्त मुनि के उपदेश का ब्रह्मदत्त पर कोई असर नहीं हुआ और उसने इन सबके लिए स्पष्ट इन्कार कर दिया। तब मुनि ने कहा—‘अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता तो कम से कम अनार्य कर्म तो मत करो। आर्य कर्म करने का ही निश्चय कर लो।’

किन्तु चित्त मुनि के समझाने का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि—

चित्त कही ब्रह्मदत्त नहीं मानी,
टोला रे नहीं लगे टाँची।

कवि ने कहा है कि पत्थर पर जिस प्रकार एक भी टाँची का निशान नहीं पड़ता उसी प्रकार चित्त मुनि का समस्त प्रयत्न निष्फल गया। उनकी एक भी बात ब्रह्मदत्त ने नहीं मानी।

परिणाम यही हुआ कि मुनि तो समय-पथ पर चलकर उच्चगति के अधिकारी बने और ब्रह्मदत्त सातवें नरक में गए।

वस्तुतः जो व्यक्ति तनिक भी पुरुषार्थ स्वयं नहीं कर सकता उसकी संत, महात्मा या स्वयं भगवान भी क्या सहायता कर सकते हैं ?

मन्दिर से निकलो।

एक चोर चोरी करने गया किन्तु दुर्भाग्य से लोगों को उसके आगमन का पता चल गया और वे उसके पीछे पड़ गए। आगे चोर दौड़ता रहा और पीछे-पीछे बहुत से व्यक्ति।

चोर दौड़ता-दौड़ता एक मन्दिर में पहुँचा जिसमें अम्बादेवी विराजमान थी। अन्दर जाकर वह भयाक्रांत व्यक्ति गिड़गिड़ाया—“माता मुझे बचाओ। अन्यथा मैं आज मारा जाऊँगा। बहुत से व्यक्ति मेरा पीछा कर रहे हैं।”

अम्बादेवी बोली—“वत्स ! भयभीत मत होओ मैं तुम्हें बचा लूँगी। पर एक काम करना कि तुम्हारा पीछा करने वाले व्यक्ति जब अन्दर आएँ तो जोर से एक हुंकार कर देना।

“मा ! मैं कैसे हुंकार करूँगा ? मेरा तो डर के मारे गला बैठ गया है।”

“तो तुम आँखें ही दिखा देना उन्हें, उसके बाद मैं सम्हाल लूँगी।”

“मैं तो आँखें भी नहीं दिखा सकता ये भी तो भय के मारे पथरा गई हैं।” चोर दीनता से बोला।

“अच्छी बात है, तो तुम उठकर दरवाजा वन्द कर लो !” देवी ने तीसरा सुझाव दिया।

पर चोर बोला—“मेरी टाँगे इतनी काँप रही हैं कि मैं उठ भी नहीं सकता। दरवाजा वन्द कैसे करूँ ?”

“अरे माई ! इतना क्यों भयभीत हो रहे हो ? तुम उठकर मेरी मूर्ति के पीछे छिप जाओ।” देवी ने दया करके फिर उसे आदेश दिया।

पर चोर अत्यन्त मीरू था। हाथ जोड़कर कहने लगा—“देवी माँ ! मुझ से तो हिला भी नहीं जाता यहाँ से।”

अब तो अम्बामाता को भी क्रोध आ गया। बोली—“तुम महा कायर और निकम्मे व्यक्ति हो। ऐसे पुरुषार्थहीन की मैं कोई सहायता नहीं कर सकती। चले जाओ मेरे मन्दिर मे से।”

कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थी तो होना ही चाहिए। पुरुषार्थ के अभाव में वह कोई भी शुभ कर्म करने में ममर्थ नहीं हो सकता। कहा भी है —

अर्थो वा मित्रवर्गोवा ऐश्वर्यंवा कुलान्वितम् ।

श्रीश्चापि दुर्लभा भोक्तु तथैवाकृतकर्मभि ॥

—वेदव्यास (महामारत)

जो पुरुषार्थ नहीं करते वे धन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तमकुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी, किसी का भी उपयोग नहीं कर सकते।

पुरुषार्थ के अभाव में मनुष्य अपने चारित्र्य को भी दृढ़ नहीं बना सकता और उसका ज्ञान निरर्थक जाता है। अगर व्यक्ति शुभ विचार रखता है तो उसके अनुरूप उसे कर्म भी करने चाहिए तभी वह चरित्रवान और साधक कहला सकता है। किसी भी व्यक्ति की सच्ची परख उसके पांडित्य अथवा विद्वत्ता के बल पर नहीं की जा सकती। अपितु उसके कर्मों को देखकर ही उसके अच्छे बुरे की पहचान की जा सकती है।

मनुष्य अपने चरित्र का निर्माता स्वयं ही होता है। क्योंकि समस्त अच्छाइयों और बुराइयों उसके अन्दर ही विद्यमान रहती हैं। ज्ञान और पुरुषार्थ के द्वारा वह अपने अन्दर रही हुई अच्छाइयों को उभार सकता है तथा मिथ्यात्व और अज्ञान के द्वारा बुराइयों को जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने आप में ही तार निकालकर एक जाल सा अपने चारों ओर बुन लेता है तथा उसमें फँस जाता है, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्ति अपने अन्दर की बुराइयों को अपने चारों ओर फैला लेता है और उसके परिणामस्वरूप कर्मों के असह्य वधनों में स्वयं ही जकड़ जाता है।

चरित्रहीनता का सबसे बड़ा कारण उसकी दुर्बलता, आत्मविश्वास की कमी और अज्ञान होता है। किन्तु जो नर-पुंगव इन कमियों को दूर करके अपने ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित कर लेते हैं वे समस्त बाधाओं को जीतते हुए साधना-पथ पर बढ़ते हैं तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।

सत्त्वचरित्र व्यक्ति की इच्छा शक्ति अटूट और चमत्कारिक होती है। दूसरे शब्दों में इसी इच्छाशक्ति को हम भावना कहते हैं जिसके बल पर साधक अल्पकाल में भी स्वर्ग और मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो उसकी आत्मा में ही निवास करता है।

कवि जोक ने कहा भी है—

वह पहलू में बंटे हैं और बबगुमानी।

लिए फिरती मुझको कहीं का कहीं है ॥

अर्थात्—परमात्मा तो मेरे अन्दर ही स्थित है किन्तु मेरा भ्रम उसकी खोज में मुझे न जाने कहाँ-कहाँ ले जाता है।

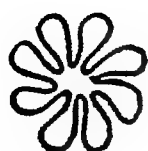
तो वधुओं, अन्त में मुझे यही कहना है कि अगर हमें मुक्ति की अभिलाषा है तो हमें अपने ज्ञान के द्वारा चारित्रिक दृढ़ता अपनानी है। और चरित्र में दृढ़ता लाने के लिए व्रत-नियम, त्याग-प्रत्याख्यान आदि के द्वारा मन तथा इन्द्रियो पर पूर्ण सयम रखना है। ऐसा करने पर ही हम अपने आचरण को शुद्ध एवं निर्मल बना सकेंगे तथा अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

यद्यपि सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान भी मुक्ति के साधन हैं किन्तु मुख्य साधन चारित्र्य है। दर्शन एवं ज्ञान में परिपूर्णता आ जाने पर भी जब तक चारित्र्य में पूर्णता नहीं आती, आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। और चारित्र्य में पूर्णता आते ही वह तत्काल जन्म मरण से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाती है। उसके अनादिकालीन कष्टों का और व्यथाओं का अन्त हो जाता है।

स्पष्ट है कि चारित्र्य का मूल्य आध्यात्मिक क्षेत्र, तथा व्यावहारिक क्षेत्र दोनों में ही अत्यन्त महत्व रखता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह महा विद्वान हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो अथवा अन्य कोई भी महान् विशेषताएँ अपने आप में रखता हो, जब तक सदाचारी नहीं बन जाता उसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। वही व्यक्ति जीवन में यश का उपाजन करता है और मर कर भी अमर बनता है जो अपने आचरण में दृढ़ता प्राप्त कर लेता है तथा जिसका आचरण स्वयं ही औरों के लिए आदर्श बनकर उनका मार्ग-दर्शन करता है।

यही हाल आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। जब तक साधक दान, शील, तप तथा भाव आदि की आराधना करता है, अपने मन और इन्द्रियो को नियन्त्रण में रखता है तथा मरणातक परीपह आने पर भी धर्म-मार्ग को नहीं छोड़ता, वही अपनी आत्मा को निर्मल बनाकर उसे पाँचवी गति जिसे मोक्ष कहते हैं, उसमें ले जा सकता है।

अभिप्राय यही है कि प्राणी जब अपना लक्ष्य मुक्ति को बना लेता है तथा उसकी रुचि विश्वास और श्रद्धा सब उसी दिशा में स्थिर हो जाते हैं तभी उसका चारित्र दृढ़ बनता है और वह उत्तरोत्तर उन्नत होता हुआ आत्मा को समस्त कर्मों से मुक्त करता है। अतएव हमें अपने चारित्र को निष्कलक रखते हुए उसे इतना सबल बनाना है कि मुक्ति स्वयं ही आकर हमारी आत्मा का वरण करे।

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं वहिनो !

श्री उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा के अनुसार कल चारित्र के विषय में बताया गया था और आज उमी गाथा के दूसरे चरण में तप का उल्लेख होने के कारण तप के विषय में बताया जायेगा ।

तपश्चर्या के विषय में क्रिया करने की जो रुचि है वह भी क्रियारुचि कहलाती है । तप करना अन्य क्रियाओं की तरह सरल नहीं है, उसके लिए शारीरिक कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है साथ ही समभाव रखना और इन्द्रिय सुखों का त्याग भी करना पड़ता है । किन्तु उसका लाभ अन्य समस्त क्रियाओं की अपेक्षा असंख्य गुना अधिक होता है । ढढण ऋषि ने तपस्या के बल पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा आगमों में अन्य अनेक भव्य आत्माओं के विषय में वर्णन आता है, जिन्होंने तप के द्वारा अपने इच्छित लक्ष्य 'मोक्ष' को प्राप्त किया है । तप आत्मा में रहे हुए पापों को तथा दुर्बलताओं को दूर करके उसे तपाये हुए सोने के समान निर्मल, निष्कलुप एवं उज्ज्वल बनाता है ।

वने जितना करो !

हमारे जैनागमों में तप का बड़ा विस्तृत विवेचन दिया गया है । उसमें तप के मुख्य प्रकार बारह बताये हैं और उनका विवेचन क्रमशः किया जायेगा । अभी तो हमें यह विचार करना है कि अधिक या कम जितना भी हो सके तप अवश्य करना चाहिए ! क्योंकि —

“सकामनिर्जरासार तप एव महत् फलम् ।”

—योगशास्त्र

इच्छापूर्वक कष्ट, परीपह एवं उपसर्ग आदि सहन करने से सकाम-निर्जरा

की उत्पत्ति होती है, जो कि आदर्श तपस्या ही है और इसका महान् फल यही है कि इससे कर्मक्षय हो जाया करते हैं ।

इसीलिये मेरा कहना है कि जितना हो सके तप करो । अगर रोज सम्भव नहीं है तो द्वितीया, पचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी इन पाँच तिथियों के दिन ही कुछ न कुछ करो । जितना भी त्याग कर सकते हो, जो भी व्रत धारण कर सकते हो अवश्य करो ।

इनके अलावा पाँच तिथियों में भी आपसे प्रारम्भ में न बने तो चतुर्दशी पन्द्रह दिन में एक बार आती है । उम दिन ही अधिक नहीं तो रात्रि भोजन का त्याग करो, हरी मत खाओ, ब्रह्मचर्य व्रत रखो और ये भी न बने तो सामायिक ही करो । अगर एक दिन का महत्त्व आप समझ लेंगे और उम दिन कुछ धर्म-क्रिया अथवा तप करने लगेंगे तो आपकी इच्छा अष्टमी को भी इसी प्रकार कुछ न कुछ करने की हो सकेगी । आवश्यकता यही है कि आप प्रारम्भ करें । कोई भी काम प्रारम्भ करने के बाद तो पूरा पड़ता ही है पर पूरा तभी होता है जब कि आरम्भ किया जाता है । तप का भी यही हाल है । व्यक्ति एक नमोकारसी भी करे उससे नरक के बन्धन टूटते हैं । नमोकारसी का अर्थ है—सूर्य उदय होने के एक घण्टे बाद खाना-पीना । यह कोई कठिन बात नहीं है । सहज ही एक घण्टा बिना खाये-पीये निकाला जा सकता है । पर होगा यह भी तभी, जबकि व्यक्ति इस बात की ओर ध्यान दे, नमोकारसी के महत्त्व को समझे तथा उसके पालन का निश्चय करे ।

शास्त्रकारों ने तप का बड़ा भारी महत्त्व माना है और इसे मोक्ष के चार मार्ग दान, शील तप और भाव में तीसरा स्थान दिया है । तपस्या का अर्थ केवल एक, दो, दस या अधिक उपवास करना ही नहीं है अपितु विनय, सेवा, प्रायश्चित्त आदि-आदि बारह प्रकार के आभ्यन्तर एव बाह्य तप माने गये हैं ।

अन्य धर्मों में तप का स्थान

यह सही है कि हमारे जैन धर्म में तप की महिमा बड़ी भारी बताई है तथा इसका सूक्ष्म विवेचन स्थान-स्थान पर दिया है । किन्तु अन्य सम्प्रदायों में भी इसका महत्त्व कम नहीं है । वैष्णव सम्प्रदाय तप को अत्यन्त आवश्यक और पवित्र मानता है । वह कहता है—अधिक तप न किया जा सके तो भी एकादशी का व्रत तो प्रत्येक को करना ही चाहिए ।

मराठी भाषा में सन्त तुकागम जी कहते हैं —

पंधरावें दिवशीं एक एकादशी,

कारे न करिशी व्रतसार ॥१॥

पन्द्रह दिन बाद एक एकादशी आती है तब भी हे प्राणी ! तू उसे क्यों नहीं करता ? उस दिन व्रत क्यों नहीं रखता ?

एकादशी का दिन अति श्रेष्ठ माना जाता है । किन्तु इस व्रत में कुछ विकृति आ गई है । शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय और अनेक बुजुर्ग श्रद्धालु वैष्णव-भक्तों से जानकारी की जाय तो वे बताते हैं—दसमी के दिन एक वक्त खाना चाहिए, एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी को पुनः एक वक्त आहार करना चाहिये । किन्तु अब इस विधान के अनुसार नहीं किया जाता । यहाँ तक कि दसमी और द्वादशी को तो एक बार नहीं खाते सो नहीं खाते पर एकादशी को भी निराहार रहने के स्थान पर फलाहार के बहाने कुछ न कुछ खाते हैं । अर्थात् एक दिन के लिये भी खाना नहीं छोड़ते ।

जबकि कहा गया है —

न भोक्तव्यं, न भोक्तव्य सम्प्राप्ते हरिवासरे

—कात्यायन स्मृति

एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिये ।

इसीलिये सन्त तुकारामजी ने आगे कहा है —

काय तुझा जीव जातो एक दिवसे

फरालाचे पिसे घेशी घडी ॥२॥

मर्त्सना के स्वरो में कहा गया है—अरे ! क्या एक दिन न खाने से तेरा जीव चला जायेगा जो तू फलाहार के निमित्त से खाने की तैयारी करता है ?

अभिप्राय यही है कि एकादशी के दिन फलाहार करने का निषेध शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी है और सन्त महात्मा भी यही कहते हैं । इस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय में भी तपस्या का विधान है । एक महीने में दो बार एकादशी आती है, बारह महीने में चौबीस बार तपश्चर्या हुई । और इसके बीच में कमी प्रदोष होता है कमी बार । उस दिन भी तपस्या रहती है । एकादशी के महत्त्व को बताते हुए वैष्णव धर्म ग्रन्थों में एक कथा है —

दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया

महाराजा अम्बरीष भगवान के परम भक्त थे तथा एकादशी व्रत के अङ्ग

व्रती थे । एक वार उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आये । अम्बरीष ने उन्हें द्वादशी के दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया । क्योंकि वे द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराये बिना पारणा नहीं करते थे ।

दुर्वासा ऋषि स्नान ध्यान आदि करने के लिये बाहर गये । किन्तु उन्हें उसमें बहुत देर लग गई । द्वादशी थोड़ी ही थी और उसके पश्चात् त्रयोदशी हो जाती थी । इधर शास्त्रों की आज्ञा थी कि एकादशी व्रत करके द्वादशी को पारणा करना चाहिये । अतः महाराजा अम्बरीष ने ब्राह्मणों की आज्ञा से इस दोष को मिटाने के लिये तुलसी का एक पत्ता मुँह में ले लिया ।

इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गये और बिना आज्ञा लिये महाराज को तुलसी का पत्ता ले लेने के कारण क्रोध से आगबबूला हो गये । मारे क्रोध के उन्होंने अम्बरीष को शाप दे दिया—“तुझे जो इस वान का गर्व है कि मैं इसी जन्म में ससार-मुक्त हो जाऊँगा वह गलत साबित होगा और अभी तुझे ससार में दस बार जन्म-मरण करना पड़ेगा ।”

कहते हैं कि ऐसा शाप दे देने पर भी ऋषि को तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने कृत्या नामक एक राक्षसी का निर्माण किया जो पैदा होते ही अम्बरीष को खाने के लिये दौड़ी ।

अपने तपस्वी भक्त की यह दुर्दशा भगवान् से नहीं देखी गई और उन्होंने उसी क्षण अपने सुदर्शन-चक्र को भक्त की रक्षा के लिये भेज दिया ।

सुदर्शन चक्र आया और वह कृत्या राक्षसी को मारकर दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया । दुर्वासा ऋषि चक्र के डर से तीनो लोको में भागते फिरे पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया । अन्त में वे भगवान् विष्णु के पास गये और विष्णु ने उन्हें महाराजा अम्बरीष से ही क्षमा याचना करने के लिये कहा ।

मरता क्या न करता ? इस कहावत को चरितार्थ करते हुए दुर्वासा ऋषि लौटे और अम्बरीष के चरणों पर आ गिरे । दयालु राजा ने बड़ी विनम्रता से स्तुति करके चक्र को शान्त किया ।

इसके पश्चात् विष्णु भगवान् ने प्रकट होकर दुर्वासा ऋषि से कहा—आप घोर तपस्वी हैं अतः आपका दिया हुआ शाप निष्फल तो नहीं जा सकता किन्तु अपने भक्त के शाप को मैं ग्रहण करता हूँ अर्थात् इसके बदले में मैं दस बार शरीर धारण करूँगा ।

बन्धुओ ! इस कथा से आपको दो बातों का ज्ञान हुआ होगा । प्रथम तो यह कि अपने एकादशी व्रत अथवा तपस्या के प्रभाव से अम्बरीष ने भगवान को भी अपनी सहायता के लिये बाध्य कर दिया अर्थात् तपस्या में कितनी चमत्कारिक शक्ति होती है यह सिद्ध किया । दूसरे यह स्पष्ट हो गया कि तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती ।

दुर्वासा ऋषि क्रोधी अवश्य थे किन्तु घोर तपस्वी भी थे अतः उनका दिया हुआ शाप खाली नहीं गया और उसे स्वयं विष्णु को लेना पड़ा । इससे ज्ञात होता है कि तप कभी निरर्थक नहीं जाता । आज व्यक्ति थोड़ी-सी भी तपस्या करके उसके फल में सन्देह करने लगते हैं कि कौन जाने इसका लाभ मुझे कुछ मिलेगा या नहीं । वे भूल जाते हैं कि बीज बोने पर फसल पैदा होती तो अवश्यभावी है और इसी प्रकार तप करने पर उसका फल मिलना भी निश्चित है, चाहे उसके लिये इच्छा की जाय अथवा नहीं । कहा भी है —

“तपोऽथवा किं न करोति देहिनाम् ?”

प्राणियों के लिये तप क्या नहीं करता है ? अर्थात् सभी प्रकार की सिद्धियाँ तप ही प्रदान करता है ।

तप की इस महत्ता के कारण ही सभी धर्मों ने इसे सम्मान दिया है तथा धर्म का अनिवार्य अंग माना है । और तो और मुसलमानों में भी तप करना आवश्यक माना गया है ।

आप जानते ही हैं कि रमजान का महीना आने पर वे पूरे महीने रोजा रखते हैं । उन दिनों वे दिन भर कुछ नहीं खाते । रात्रि को चाँद देखने के पश्चात् ही आहार ग्रहण करते हैं ।

आप कहेंगे—‘वे दिन को नहीं खाते तो क्या हुआ रात्रि को तो खाते हैं ।’ पर भाई ! यह तो मानो कि वे दिन के चार प्रहर तक तो कुछ नहीं खाते । यह भी क्या कम है ?

हमारे यहाँ तो भोजन में एक ग्रास भी कम खाया जाय तो उसे उणोदरी तप मानते हैं, फिर मुसलमान दिन के चार-चार प्रहर तक भी कुछ नहीं खाते तो यह उनका तप नहीं हुआ क्या ? उनके ऐसा करने से सिद्ध होता है कि वे भी तपस्या को कम महत्त्व नहीं देते, उसे अपने धर्म का अभिन्न अंग मानते हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि तपश्चर्या चारित्र्य धर्म का एक सुदृढ अंग है । और इसीलिये चाहे जैन धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म, और चाहे मुस्लिम धर्म

हो सभी मे तपस्या का विधान है । इसके अभाव मे कोई भी व्यक्ति अपनी साधना को सम्पूर्ण फलदायिनी नही बना सकता ।

हमारे यहाँ सोमप्रभ नामक एक बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने तपस्या को कल्पवृक्ष की उपमा दी है । कल्पवृक्ष ऐसा वृक्ष माना जाता है, जिसके नीचे आकर व्यक्ति जो भी चाहे हो जाता है तथा जो भी वह चाहे मिल जाता है ।

आचार्य ने किस प्रकार तप को कल्पवृक्ष माना है यह उनके ही एक श्लोक से विदित होता है । श्लोक इस प्रकार है —

सतोष स्थूलमूल प्रशम-परिकर-स्कन्ध-बन्ध प्रपञ्च ।
पञ्चाक्षी शोध शाख स्फुर दभयदल शील सपत्प्रवाल ॥
श्रद्धाभ्य पूरसेकाद्विपुल कुल वलैश्वर्य सौन्दर्य भोग —
स्वर्गादि-प्राप्ति-पुष्प शिवपद फलद स्यात्तप. कल्पवृक्ष ॥

आचार्य ने तपस्या को कल्पवृक्ष की उपमा दी है किन्तु आपको जिज्ञासा हो सकती है कि जब प्रत्येक वृक्ष के जड़, शाखाएँ, फल, पत्तियाँ आदि होते हैं तो तपस्या रूपी कल्पवृक्ष मे ये सब हैं या नही ? और हैं तो किस प्रकार है ?

श्लोक मे आपकी इस जिज्ञासा का भी समाधान दिया गया है । सर्वप्रथम इसमे तप-रूपी कल्पवृक्ष की जड़ के सबध मे बताया है । कहा है—तपस्या रूपी इस कल्पवृक्ष की जड़ सतोष है । अब आप पूछेंगे कि सतोष जड़ कैसे हुई ? वह इसलिये कि, जिसके हृदय मे सतोष होगा वही त्याग कर सकेगा । सतोष के अभाव मे न तो इन्द्रियो पर सयम रह सकेगा, न मन को वश मे रखा जा सकेगा और न ही तपस्या हो सकेगी । जहाँ व्यक्ति एक उपवास भी नही कर पाता, वहाँ वह आठ-आठ दिन अथवा महीने भर भी उपवास कर जाता है । ऐसा क्यों ? इसलिये कि उसे सतोष रहता है । खाद्य पदार्थों के प्रति आसक्ति और गृह्यता का त्याग करके वह सतोष को धारण करता है और इसीलिये उसमे तप करने की शक्ति स्वय ही आ जाती है ।

इसके विपरीत जिस व्यक्ति को इन्द्रियो के विषयो से कभी तृप्ति नही होती, भोग भोगकर भी उससे सतोष नही होता वह चाहे गृहस्थ बना रहे या मन्यासी बनकर वन-वन फिरना प्रारम्भ करदे किन्तु उसका जीवन तपोमय नही बन पाता । न वह किसी प्रकार का बाह्य तप ही कर पाता है और न ही आभ्यन्तर तप का आराधन कर सकता है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि सतोप के अभाव में भले ही व्यक्ति साधु बन जाय, वह किसी प्रकार का तपाराधन करने में समर्थ नहीं बन सकता, और सतोप को धारण करके वह अपने घर और परिवार में रहकर भी तपस्वी बन सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में सतुष्ट रहने वाले व्यक्ति का एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है —

सभी यात्री हैं

किसी गाँव में एक व्यक्ति रहता था, उसके एक ही लड़का था। लड़का जवान हो गया और उस व्यक्ति ने लड़के का विवाह कर दिया।

एक दिन पिता ने किसी उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों की मीटिंग करने का निश्चय किया और उन्हें सूचना भेज दी। दैवयोग से उसी दिन तीसरे प्रहर में उसके पुत्र का हार्टफेल हो गया और वह स्वर्गवासी हुआ।

पिता ने पूर्ण शांति से मृत पुत्र को बैठक ही में लिटाकर उसपर एक कपड़ा डाल दिया तथा स्वयं दरवाजे में बैठकर आमंत्रित व्यक्तियों के आने की प्रतीक्षा करने लगा।

समय होते ही एक-एक करके लोग आने लगे और वह व्यक्ति उन्हें अपने-अपने स्थान पर बिठाने लगा। आचनक ही एक व्यक्ति की दृष्टि कपड़ा ओढ़े हुए किसी व्यक्ति के शरीर पर पड़ी तो उसने पूछ लिया—“यह कौन सो रहा है ?”

पिता अपनी उसी शांति के साथ बोला—“मेरा पुत्र मर गया है। मैंने सोचा कि हम सब पहले अपनी मीटिंग का कार्य निपटा ले तो फिर मिलकर इसे श्मशान ले चलेंगे।”

व्यक्ति की बात सुनते ही वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति इस प्रकार चौंक पड़े जैसे वहाँ अकस्मात् ही कोई भयंकर सर्प निकल आया हो। एक व्यक्ति ने महान आश्चर्य से कहा—“आप कैसे हैं ? इकलौता पुत्र मर गया और उसकी लाश पर कफन ओढ़ाकर ऐसी शांति से मीटिंग का कार्य करने जा रहे हैं ? क्या आपको अपने इस जवान पुत्र की मृत्यु का रज नहीं है ?”

वह व्यक्ति बोला—“भाई” रज क्या करना ? मेरा और इसका क्या नाता है ? हम सब मराय के मुसाफिर हैं। पूर्व जन्मों के कर्मवश एक दूसरे से मिलते हैं और अपना-अपना समय पूरा होने पर अपनी-अपनी राह जाते हैं। आत्मा

का सगा कौन है ? कोई भी नहीं । अतः एक व्यक्ति पहले चल दिया तो क्या हुआ ? सभी को तो जाना है, इसमें रज और शोक करने की क्या बात है ?”

वधुओ, हर परिस्थिति में इस प्रकार समभाव और सतोष रखने वाला व्यक्ति ही निरासक्त भाव से तपाराधन कर सकता है तथा आत्म-साधना में सहायक प्रत्येक क्रिया को पूर्ण एकाग्र चित्त से सम्पन्न करने में समर्थ होता है । भले ही वह व्यक्ति गृहस्थ हो चाहे साधु हो ।

तो इस प्रकार तप-रूपी कल्पवृक्ष का मूल सतोष है यह स्पष्ट हो जाता है । अब हमें इसके तने को देखना है कि वह क्या है ?

श्लोक में बताया गया है—शांति रूपी समूह इस वृक्ष का तना है । जब तक वृक्ष का तना मजबूत और दृढ़ नहीं होता, वृक्ष की डालियाँ एवं फल-फूल आदि स्थिर नहीं रह सकते जैसे खम्भों के मजबूत होने पर ही उस पर छत टिक सकती है ।

सतोष रूपी मूल पर शांति रूपी तना होता है, कवि की यह बात यथार्थ है । आचार्य चाणक्य ने भी कहा है —

सतोषामृततृप्ताना यत्सुख शान्तचेतसाम् ।

न च तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥

सतोष रूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हैं, उनको जो शांति और सुख होता है, वह धन के लोभियों को, जो इधर-उधर भटकते रहते हैं, नहीं प्राप्त होता ।

हृदय में शांति का आविर्भाव होना और उसका वहाँ स्थिर रहना अत्यन्त कठिन होता है, सहज नहीं । क्योंकि शांति उसी को प्राप्त होती है, जो अपनी मारी इच्छाओं का त्याग कर देता है तथा मैं और मेरेपन की भावना से मुक्त हो जाता है । ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नसीब नहीं होती जो सदा कहा करता है —

मेरो देह मेरो गेह, मेरो परिवार सब,

मेरो धन-माल, मैं तो बहु विधि भारो हूँ ।

मेरे सब सेवक, हुकम कोऊ मेटे नाहिं,

मेरी युवती को मैं तो अधिक पियारो हूँ ॥

मेरो वश ऊँचो, मेरे वाप-दादा ऐसे भये,
 करत बड़ाई मैं तो जगत उजारो हूँ ।
 सुन्दर कहत मेरो-मेरो करि जाने शठ,
 ऐसे नही जाने, मैं तो काल ही को चारो हूँ ॥

“मेरी देह, घर, कुटुम्ब, धन-माल सभी मेरा है । मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ कोई सेवक मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । मेरी पत्नी मुझे अत्यन्त प्यार करती है, मेझा कुल और वश बड़ा ऊँचा है । मेरे दादा-परदादा बड़े नामी व्यक्ति थे और मैं स्वयं भी एक दीपक के समान हूँ ।”

कवि सुन्दरदासजी कहते हैं कि ऐसी बड़ाई करने वाला और घमण्ड में चूर रहने वाला मूर्ख यह नहीं जानता कि मैं तो स्वयं ही काल का एक ग्रास हूँ ।

तो मैं आपको बता यह रहा था कि सासारिक पदार्थों और परिजनो को दिन-रात मेरा-मेरा कहने वाला व्यक्ति मोह और आसक्ति के गहरे खड्डों में जा गिरता है और फिर उसे शांति नसीब ही कैसे हो सकती है ? वह सदा लालची और अशान्त बना रहता है । सच्चा सुख उससे कोसो दूर भागता है । क्योंकि वास्तविक सुख तो सतोष और उससे उत्पन्न शांति में ही निहित है ।

सत तुलसीदासजी ने भी कहा है—

सात द्वीप नव खड लौं, तीन लोक जग माँहि ।
 तुलसी शांति समान सुख, और दूसरो नाहि ॥

शांति का कितना महत्व बताया गया है ? वस्तुतः शांति के समान ससार में अन्य कोई भी और सुख नहीं है । एक पाश्चात्य विद्वान ने भी कहा है —

“Peace is the happy and natural state of man ”

—टापसन

शांति मनुष्य की सुखद और स्वाभाविक स्थिति है । अर्थात्—शांति आत्मा का स्वाभाविक और निजीगुण है । इसके अभाव में अन्यत्र कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । मनुष्य को विषयो का सुख और आत्मा की शांति दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा । ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते । इस ससार में रहकर अगर आत्मिक शांति प्राप्त करनी है तो विषयो के सुखों का त्याग करना पड़ेगा और ऐसा नहीं किया गया, अर्थात् विषय-भोगों का त्याग नहीं किया तो जीवन भर अशांति की आग में जलना पड़ेगा ।

इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह सतोष रूपी मूल पर स्थित शांति रूपी तने को सुदृढ बनाए ताकि उसका तप-रूपी कल्पवृक्ष किसी भी प्रकार के भय से रहित रह सके ।

आचार्य चाणक्य ने तो शांति को महा तप माना है । कहा है—

शांति तुल्यं तपो नास्ति ।

शांति के समान दूसरा कोई तप नहीं है ।

यहाँ भी आचार्य सोमप्रभ ने शांति को तप रूपी कल्पवृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तना माना है जिसके आधार पर सम्पूर्ण वृक्ष टिका रहता है ।

श्लोक में आगे कहा है—‘पञ्चाक्षी शोधशाख ।’ अर्थात्—पाँच अक्ष, यानी इन्द्रियाँ वृक्ष की शाखाएँ हैं । इन इन्द्रियों को जब पूर्णतया अपने नियन्त्रण में रखा जाएगा तभी इन पर मधुर फल और फूल लग सकेंगे । फल और फूल से तात्पर्य है शुभ कर्मों का वध होना ।

आप जानते ही हैं कि जो प्राणी अपनी इन्द्रियों को अपने वश में नहीं रख पाते, उन्हें नाना प्रकार के पाप कर्मों का भागी बनना पड़ता है तथा ससार में अनादर और अपयश का भागी बनना पड़ता है । इसके विपरीत जो अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेते हैं, ससार उनके सन्मुख मस्तक झुकाता है ।

तप का प्रभाव

एक राजा बड़ा प्रमादी था और सदा विषय-भोगों में अनुरक्त रहता था । वह अपने राज्य-कार्य में बड़ी लापरवाही रखता था अतः वह सारा कार्य उसके मन्त्री को ही करना पड़ता था ।

मन्त्री प्रथम तो बेचारा दिन-रात राज्य के कार्य में व्यस्त रहता, और कभी राजा के पास किसी आवश्यक कार्य से जाता तो राजा घटो उसे द्वार पर बिठाये रखता । जैसे-तैसे मिलता तो भी सीधे मुँह बात न करता और नाना प्रकार से उसकी भर्त्सना करने लगता था ।

यह सब देखकर मन्त्री को इन सासारिक कार्यों से बड़ी नफरत हो गई । यद्यपि वह राज्य का कर्ता-धर्ता था और उसके पास भी अतुल ऐश्वर्य इकट्ठा हो गया था, किन्तु उसमें उसे तनिक भी सुख नजर नहीं आता था ।

आखिर उसने सब कुछ छोड़ देने का निश्चय किया और एक दिन अपने पुत्रों को आदेश दिया—“जितना भी धन ले जा सको ले जाकर किसी अन्य राजा के राज्य में रहो ।”

पुत्रो ने पिता की आज्ञा का पालन किया और धन-माल लेकर किसी अन्य स्थान पर चले गये । इधर मन्त्री ने वचा हुआ धन गरीबों को बाँट दिया और स्वयं चुपचाप जंगल की ओर चल दिया । जंगल में जाकर उसने घास-फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसमें रहकर तप करने लगा ।

जब दो चार दिन बाद उस विषयी राजा के राज्य में मन्त्री के न होने से बड़ी अव्यवस्था हो गई तो राजा को मन्त्री का ध्यान आया । उसने अपने कर्मचारी मन्त्री को बुलाने के लिए भेजे किन्तु उन्होंने लौटकर यही उत्तर दिया—“मन्त्री तो सन्यासी बन गए हैं और तपस्या करने में लग गए हैं ”

तब राजा स्वयं जंगल में मन्त्री के पास गया और बोला—“मन्त्रिवर ! तुम तो इतने बड़े राज्य के सम्पूर्णतः कर्ता-धर्ता थे तथा प्रचुर धन तुम्हारे पास था, फिर क्यों सन्यासी हो गए हो ? इस तपस्या में लग जाने से तुम्हें क्या हासिल हुआ ?”

मन्त्री ने उत्तर दिया—“महाराज ! मेरे सन्यासी बन जाने और तपाराधन करने से प्रथम तो यही हुआ है कि जहाँ मैं आपके द्वार पर घटो बैठा रहता था और आप दर्शन भी नहीं देते थे, आज स्वयं ही चलकर मेरे पास आए हैं । यह केवल मेरे दो-चार दिन के तप ही का फल है । अधिक करने पर फिर क्या लाभ होगा यह अगला समय बताएगा । किन्तु यह तो निश्चित है कि धन-वैभव और विषय-भोगों का त्याग कर देने पर तुरन्त ही शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है । जब तक मैं आपका मन्त्री बनकर इन सासारिक सुखों को सुख मानता रहा, मुझे एक दिन के लिए भी शांति प्राप्त नहीं हुई । पर आज उस सबको छोड़ देने से मैं अपने आपको बड़ा हलका मानता हूँ तथा मेरा चित्त बड़ी शांति का अनुभव करता है । वास्तव में ही इन्द्रियों का दास बनने से बढकर ससार में और कोई दुःख नहीं है । इसीलिए मैं सब छोड़-छाड़कर तपाराधन में लग गया हूँ और अब आपके राज्य में लौटकर नहीं आऊँगा ।”

मन्त्री की बातें सुनकर राजा की भी आँखें खुल गईं और वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर साधु बन गया तथा अपने मन और इन्द्रियों को पूर्णतः वश में करके तपश्चर्या में लीन हो गया ।

आगे कहते हैं—वृक्ष में पत्तियाँ भी होती हैं, वे पत्तियाँ कौनसी हैं ? उत्तर दिया है—इंद्रीयमान अभयदान करने की जो प्रवृत्ति है वे ही इस तप-रूपी कल्पवृक्ष की पत्तियाँ हैं ।

मेघ कुमार मुनि ने अपने पिछले हाथी के भव मे तीन दिन तक पैर ऊँचा रखकर एक खरगोश के प्राण बचाये । यह अभयदान का उत्कृष्ट उदाहरण है । हमारे आगमो मे बताया गया है कि पशु भी त्याग, व्रत तथा प्रत्याख्यान करके आठवें स्वर्ग तक जा सकता है । फिर मनुष्यो मे तो ऐसी अभयदान की उत्तम भावना हो तो वह क्या नहीं प्राप्त कर सकता ?

शरणागत की रक्षा करना इतना उत्तम धर्म है कि उसके समक्ष अन्य समस्त धर्म क्रियाएँ भी फीकी है । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसके सभी सुकृत नष्ट हो जाते है । कहा भी है—

शरणागत फहँ जे तर्जहि, हित अनहित निज जानि ।

ते नर पामर पापमय, तिन्हहि विलोकत हानि ॥

—सत तुलसीदासजी

कहते है— जो व्यक्ति अपनी ही लाभ-हानि का विचार करता हुआ शरण मे आए हुए को शरण देने से इन्कार कर देता है उस अधम और पापी व्यक्ति का दर्शन भी महा अशुभ होता है ।

और इसके विपरीत प्राणियों की रक्षा करने वाले महान् पापी के समस्त पापो का प्रायश्चित्त रक्षा करने जैसे पुण्य-कर्म के द्वारा होता है । अभयदान देना व्रत, उपवास, जप, तप आदि समस्त क्रियाओ से उत्तम है ।

श्लोक मे कहा है—शील सम्पत्प्रवाल । जो तपस्वी होगा वह शील-धर्म का पालन अवश्य करेगा । शील की महिमा अपरम्पार है और उसका पालन करने वाले विरले ही होते हैं ।

महात्मा कबीर ने कहा भी है—

ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक ।

जपिमा तपिमा बहुत हैं शीलवत कोई एक ॥

कहत हैं—ज्ञानी, ध्यानी, सयमी, दानी, शूरवीर और जप-तप करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं किन्तु शीलवान पुरुष कोई-कोई ही होते है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त कठिन है और सच्चा तपस्वी ही इसका पूर्णतया पालन कर सकता है । दूसरे शब्दो मे यह भी कहा जा सकता है कि तपस्या का मूलाधार ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्य का अथवा शीलधर्म का पालन न करने पर कठिन से कठिन या घोर तपस्या भी निर्जीव और निष्फल साबित होती है । शील-धर्म के संयोग से ही तपस्या महान बनती है ।

श्री सूत्रकृताग मे कहते भी है—

“तवेसु वा उत्तम वंमचेरं ।”

अर्थात्—ब्रह्मचर्य व्रत सब नपों मे उत्तम है ।

स्पष्ट है कि जीवन मे शील-धर्म का बड़ा भारी महत्व है । इसी के बल पर धर्म, सत्य, सदाचार, बल व लक्ष्मी आदि टिके रह सकते हैं । शील ही इन सब सद्गुणों का आश्रय-स्थल है ।

महर्षि वेदव्यास ने भी शील की महिमा का बखान करते हुए महाभारत मे लिखा है—

शीलं प्रधानं पुरुषे, तद्यस्येह प्रणश्यति ।

न तस्य जीवितेनार्यो न धनेन न वंधुभिः ॥

व्यासजी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शील मानव जीवन का अमूल्य रत्न है । उसे जिस मनुष्य ने खो दिया उसका जीना ही व्यर्थ है चाहे वह कितना ही धनी अथवा भरे-पूरे घर का ब्यो न हो ।

अब प्रश्न होता है कि तप-रूपी कल्पवृक्ष का सिंचन किस प्रकार के जल से होता है ? उत्तर है—श्रद्धा रूपी जल से वह सींचा जाता है । श्रद्धा के अभाव मे तप तो क्या कोई भी शुभ क्रिया फलदायिनी नहीं बनती क्योंकि श्रद्धा वह शक्ति है जो कर्म करने मे उत्साह, प्रेरणा एवं आत्मिक बल प्रदान करती है । श्रद्धा के अभाव मे मनुष्य कभी भी इस ससार-सागर से पार नहीं हो सकता । न कभी ऐसा हुआ है और न होना सम्व ही है । ऐसा ब्यो ? इसलिए कि—

“श्रद्धावान् लभते ज्ञानं, तत्परः सयतेन्द्रियः ।”

यह गीता की बात है कि—श्रद्धालु पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने पर ही इन्द्रियो की सयम-साधना हो सकती है ।

आशय यही है कि श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति अपनी उत्तम मे उत्तम अमिलापा को भी पूर्ण कर लेता है । वैष्णव ग्रन्थों मे एक लघुकथा है—

पापों का भागीदार कोई नहीं

रत्नाकर नामक एक व्याध था । यद्यपि वह ब्राह्मण था फिर भी व्याध का कार्य करता था । रत्नाकर जंगल मे पशु-पक्षियों का शिकार तो करता था वन-मार्ग से होकर जाने वाले व्यक्तियों को भी जूट लेता था ।

एक दिन सयोग वश उधर से नारद जी निकले । व्याध ने उन्हें भी घेर लिया । छीनने के लिए तो उनके पास था ही क्या ? पर नारद जी ने व्याध से कहा—भाई ! तुम अपने जिन स्वजनो के लिए ये घोर पाप-पूर्ण कार्य करते हो वे सब तुम्हारे द्वारा उपार्जित इस धन के ही भोक्ता हैं, किन्तु तुम जो महान पापो का उपार्जन कर रहे हो इनमे कोई भी हिस्सा नहीं बटायेगा ।

व्याध ऋषि की बात सुनकर चकित हुआ और बोला—“क्या आप सच कहते हैं ? इन समस्त पापो का फल अकेले मुझे ही भोगना पड़ेगा ?”

“हाँ यह बिलकुल सत्य है । कोई भी तुम्हारे पापो मे हिस्सा बटाने के लिए तैयार नहीं होगा, विश्वास न हो तो जाकर अपने घरवालो से पूछ आओ । मैं तब तक यही खड़ा रहूँगा ।”

रत्नाकर व्याध की नारद ऋषि के प्रति अनायास ही श्रद्धा उमड़ पड़ी थी अतः उन पर विश्वास करके वह भागा हुआ घर गया और बारी-बारी से अपनी पत्नी, पुत्र, भाई आदि सभी से पूछा—“मेरे कमाए हुए- धन मे से तो तुम सभी हिस्सा बटाते हो पर मेरे पापो का कष्ट भोगने मे कौन-कौन हिस्सा बटाएगा, यह बताओ ?”

व्याध की बात सुनकर सब मौन रह गए, किसी ने भी पापो मे हिस्सा बटाने के लिए हाँ नहीं की । यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी इसके लिए तैयार नहीं हुई । इसीलिए महापुरुष प्राणी को चेतावनी देते हैं—

पापो का फल एकले, भोगा कितनी वार ?

कौन सहायक था हुआ, करले जरा विचार ।

कर जिनके हित पाप तू, चला नरक के द्वार ।

देख भोगले स्वर्ग-सुख, वे ही अपरम्पार ॥

तो रत्नाकर व्याध जिन भयकर पापो का उपार्जन कर रहा था उनका फल भोगने मे जब परिवार का एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और उन्होंने कह दिया—“हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं हैं” तो व्याध की आँखें खुल गई और वह उलटे पैरो लौटा । नारद जी के समीप आकर वह उनके चरणो पर गिर पड़ा और बोला—

“भगवन, मुझे क्षमा कीजिये । आपकी बात यथार्थ है । मेरे घर पर एक

भी व्यक्ति मेरे पापों में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइये मेरा उद्धार कैसे हो सकेगा ?”

नारदजी ने कहा—“भाई ! तुम ‘राम-नाम’ जपा करो।”

पर आश्चर्य की बात थी व्याघ्र “राम राम” शब्द का उच्चारण नहीं कर सका।

वजाय उसके व्याघ्र ने प्रसन्नता-पूर्वक इस बात को स्वीकार कर लिया और श्रद्धापूर्वक राम के बदले उलटा ‘मरा-मरा’ मन्त्र का जप करने लगा। इसी मन्त्र के प्रताप से वह व्याघ्र आगे जाकर ‘वाल्मीकि’ मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

यह सब श्रद्धा का ही प्रताप था। श्रद्धा ऐसी अमूल्य और चमत्कारिक भावना है कि उसके द्वारा मनुष्य के मन के समस्त दुर्गुण दूर हो जाते हैं तथा भावनाएँ विषय-विकारों की ओर से हटकर शुभ-क्रियाओं को प्रेरणा देने लगती हैं। सम्यक् श्रद्धा जीवन-निर्माण का मूल कारण होती है जो मानव को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। इसके अभाव में मनुष्य का जीवन ज्ञान को पीठ पर लादे हुए गधे के समान बन जाता है। अर्थात् श्रद्धा के अभाव में ज्ञान केवल दिमाग में बोझ के सदृश ही रह जाता है। उसका कोई उपयोग नहीं होता। अतएव प्रत्येक साधक और तपस्वी को अपना प्रत्येक शुभ कर्म श्रद्धा की स्निग्धता के साथ करना चाहिये, तभी इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है।

अब हमारे सामने प्रश्न आता है—कल्पवृक्ष में फूल कैसे लगते हैं ? इस विषय में विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तम कुल, उच्च-जाति, आर्यदेश, सुन्दर शरीर विपुल ऐश्वर्य, एवं स्वर्ग की प्राप्ति आदि सभी तप-धर्म के फूल अथवा पुष्प हैं।

किन्तु हमें केवल पुष्पों से ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये अपितु इस वृक्ष से फलों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। ध्यान में रखने की बात है कि तपस्या में जहाँ चाह की भावना रहती है अर्थात् साधक श्रेष्ठि, राजा, या देव-पद आदि को प्राप्त करने की कामना मन में रखता है तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। पर यह तप का दोष है।

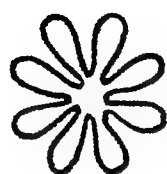
तप का सच्चा और सर्वश्रेष्ठ फल केवल मोक्ष है। जो प्राणी निस्वार्थ

भाव से तप करता है वह अन्त मे आत्म-मुक्ति प्राप्त कर अक्षय सुख का भागी बनता है । इसीलिये महापुरुष प्राणी को बार-बार चेतावनी देते हैं —

“क्रूरद्वारकपाटभेदि दवरे स्फीत तपस्तप्यताम् ॥”

अर्थात् ससार रूपी कैदखाने के क्रूर द्वारों को चकनाचूर कर देने वाले और मोक्ष सुख को देने वाले इस समृद्ध तप की तुम आराधना करो ।

बन्धुओं, तप के महत्त्व को आप समझ गये होंगे और यह भी समझ गये होंगे कि इसे कल्पवृक्ष क्यों कहा गया है । यह जान लेने के बाद अब आवश्यक है कि हम अपनी शक्ति के अनुसार आन्तरिक और बाह्य तप करके कर्म-मल का नाक करें तथा सर्वोच्च गति की प्राप्ति के प्रयत्न में जुट जाएँ । तभी हमारा मानव-जन्म सार्थक कहला सकेगा । ●

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्ठाईसवें अध्याय की पच्चीसवीं गाथा का विवेचन करते हुए कल तपश्चर्या के विषय में हमने विचार-विमर्श किया था और आज विनय के विषय में कहना है ।

विनय के सात भेद बताये गये हैं । किस किसका विनय करना चाहिये इस बारे में कहा है—ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र्य का विनय, मन का विनय, वचन का विनय, काया का विनय एव लोकोपचार विनय करना चाहिये । ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य आदि विनयों के साथ लोकोपचार विनय भी अन्त में बताया है । यह क्या है इस विषय में ठाणाग सूत्र में कहा है —

“लोगोवयार विणए सत्तविहे पण्णत्ते तज्जहा अव्भासवत्तिय, परच्छदानुवत्तिय, कज्जहेउ, कज्जपडिकइया, अत्तगवेसणया, देस-कालणया, सव्वत्यसुयपडिलोमया ।”

इसमें लोकोपचार विनय सात प्रकार का बताया गया है जिनमें से पहला है —

अव्भासवत्तियं—अभ्यास का अर्थ है प्रयत्न करना । किन्तु यहाँ यह अर्थ नहीं लेना है, यहाँ अभ्यास से अर्थ लिया गया है—गुरु के नजदीक रहने का अभ्यास रखना । गुरु के समीप रहने से शिष्य को अनेक प्रकार का लाभ हासिल होता है । उनसे अध्ययन करने से शास्त्र-ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही उनके जीवन से भी मूक शिक्षा मिलती रहती है जो शिष्य के चारित्र्य को शुद्ध और सुन्दर बनाती है । चारित्र्य का ज्ञान केवल पुस्तकों और धर्म-ग्रन्थों में पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे व्यवहार में लाकर ही समझा जा

सकता है। चारित्र के बल पर ही मनुष्य अपने जीवन को दूषित करने वाले सासारिक प्रलोभनों से बच सकता है।

इसीलिए पूज्यपाद श्री अमीरुद्दिन जी महाराज मनुष्य को चरित्रवान बनने के लिये प्रेरणा देते हुए कहते हैं —

मानुष जनम शुभ पाय के भुलाय मत,
औसर गमाय चित्त, फेर पछितावेगो।
साधु जन सगत अनेक भाँत कर तप,
छोरिके कुपथ एक ज्ञान पथ आवेगो॥
जीव दया सत्य गिरा अदत्त न लीजे कभी,
धारिके शियल मोह ममत मिटावेगो।
ठावेगो सुक्रिया एते मन मे विराग धार,
कहे अमीरिख तबे मोक्षपद पावेगो॥

कवि ने कहा है—हे जीव ! ऐसा महान और शुभ मानव भव पाकर तू भूल मत कर, अगर यह अवसर तूने खो दिया तो फिर जन्म-जन्मान्तर तक पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इसलिए साधु-जनों की तथा गुरुओं की सगति कर, उनके समीप रहकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की आराधना करने का प्रयत्न कर तथा अज्ञान एवं मिथ्यात्व के कुपथ पर न चलकर ज्ञान के शुभ मार्ग पर आ ।

हे साधक ! तेरा चारित्र तभी निर्मल बनेगा जब कि तू अहिंसा का पालन करेगा, अपनी जिह्वा से सत्य का ही उच्चारण करेगा, कभी बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेगा, शीलवान् बनेगा तथा समस्त सासारिक वस्तुओं पर से आसक्ति हटाकर निरासक्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ आत्मा की उन्नति के लिये भी प्रयत्न करता रहेगा। ऐसा करने पर ही तू अपने सर्वोच्च लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा।

वस्तुतः जो साधक अपने गुरु के समीप रहकर ज्ञानार्जन के साथ-साथ आत्मा को उन्नत बनाने वाले अन्य सद्गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा तथा अपने गुरु की दिनचर्या, उनके त्याग-प्रत्याख्यान तथा उनकी तप साधना पर प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा रखता हुआ उन्हें अपनाने का प्रयत्न करेगा वही अपनी आत्मा को सफल बनाता हुआ आत्म-कल्याण कर सकेगा।

लोकोपचार विनय का दूसरा भेद है — **परच्छदानुवर्त्तिन्यं** । इसका अर्थ है बड़ो के स्वभाव के अनुकूल रहना अथवा बड़ो के चरण-चिह्नो पर चलना । यह भी विनय का एक महत्वपूर्ण अंग है । जो विनीत साधक या शिष्य अपने गुरु के द्वारा तिरस्कृत होकर भी उनके प्रति आस्था और पूर्ण भक्ति रखता है उसके लिये ससार में कुछ भी अलभ्य नहीं होता ।

विनय का फल

आपने चन्द्रयश मुनि का उदाहरण सुना होगा । जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की थी, एक दिन अपने बहनोई के साथ आचार्य रुद्रदत्त मुनि के दर्शनार्थ गये ।

साले बहनोई का रिश्ता हँसी मजाक का होता है, यह आप जानते हैं । इसी दृष्टि से चन्द्रयश कुमार के बहनोई ने मजाक में आचार्य से कह दिया—
“यह हमारे साले चन्द्रयश जी आपके शिष्य होने के लायक हैं ।”

आचार्य रुद्रदत्त बड़े क्रोधी स्वभाव के थे अतः उन्होंने यह सुनते ही पास ही पड़ी हुई राख में से मुट्ठी भर राख उठाई और चन्द्रयश के मस्तक के बालों का लुंछन कर दिया । इस घटना को चन्द्रयश ने अन्तःकरण से स्वीकार किया और उसी वक्त मुनिवेश धारण करके अपने आपको मुनि मान लिया ।

पर अब एक समस्या बड़ी विकट सामने आ खड़ी हुई । चन्द्रयश मुनि ने सोचा—“मैं अचानक ही मुनि बन गया हूँ अतः अब मेरे माता-पिता और कुटुम्बीजन आकर गुरुजी को परेशान करेंगे और बुरी-भली कहेंगे अतः अच्छा हो कि हम आज ही यहाँ से अन्यत्र चल दें ।” यह विचार कर वे विनयपूर्वक आचार्य से बोले—

“भगवन ! हम आज ही यहाँ से चल दें तो कैसा रहे ?”

क्रोधी गुरु ने उत्तर दिया—“तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं चल सकने लायक नहीं हूँ ।”

“मैं आपको अपने कंधे पर उठाकर ले चलूँगा ।” चन्द्रयश मुनि ने कहा और किया भी यही । वे गुरुजी को अपने कंधे पर विठाकर वहाँ से शाम को रवाना हो गये । रास्ते में घोर अन्धकार था, कुछ भी सुझाई नहीं देता था अतः पत्थर आदि की ठोकर लगने से आचार्य का शरीर अधिक हिल उठता था और अत्यधिक जर्जरावस्था होने के कारण उन्हें तकलीफ होती थी । परिणाम-

स्वरूप वे अपने हाथों और पैरों से नवदीक्षित मुनि को मारते जा रहे थे तथा जवान से कटूक्तियाँ कहते जा रहे थे ।

किन्तु घन्य थे चन्द्रयश मुनि, जो कि गुरु के वाक्य वाणों की अथवा हाथों और पैरों के प्रहारों की परवाह न करते हुए विचार कर रहे थे—“हाय ! मैं कैसा पापी हूँ जिसके कारण मेरे गुरुजी को इतनी तकलीफ हो रही है । उनके इस दुःख और विनय ने उनके परिणामों में इतनी उच्चता ला दी कि उम्र समय ही उन्हें वह केवलज्ञान हो गया जो कि वर्षों की घोर तपस्या और महान साधना के पश्चात् भी प्राप्त नहीं होता ।

केवलज्ञान के परिणामस्वरूप उन्हें मार्ग कर-कणवत् सुझाई देने लगा और वे पूर्ण सावधानी से गुरु को उठाये हुए मार्ग पर चलने लगे । इसका फल यह हुआ कि चन्द्रयश मुनि को ठोकरें नहीं लगी और आचार्य को तकलीफ होना बन्द हो गई । पर उन्हें इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और इसीलिए शिष्य से पूछा—“क्या बात है ? मार्ग वही है और घोर अँधेरा भी । फिर तू इतनी सावधानी से कैसे चलने लग गया है ?”

मुनि ने अत्यन्त विनयपूर्वक ही उत्तर दिया—

“गुरुदेव ! यह सब आप ही की कृपा का फल है क्योंकि मैं अब सब कुछ और यह मार्ग भी पूर्ण रूप से देख रहा हूँ । इसीलिए चलने में तकलीफ नहीं होती और आपको भी कष्ट नहीं हो रहा है ।”

ज्यों ही गुरुजी ने यह बात सुनी, वे समझ गये कि मेरे शिष्य को केवलज्ञान हो गया है । इस बात को जानते ही अब उनके हृदय में पश्चात्ताप का तूफान उठा । वे विचार करने लगे—“हाय ! मैं कितना दुष्ट हूँ जो अब तक अपने इस विनीत और केवलज्ञान के अधिकारी शिष्य को हाथ-पैरों में चोटें पहुँचाता रहा । धिक्कार है मुझे जो मैंने ऐसे केवलज्ञानी को असातना पहुँचाई ।”

पश्चात्ताप की भावना गुरु रुद्रदत्त आचार्य के हृदय में इतनी उग्र हुई और परिणामों में इतनी उच्चता तथा तीव्रता आई कि उभी क्षण उन्हें भी केवलज्ञान की उपलब्धि हो गई ।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो साधक विनय को अन्तर्गत में प्रतिष्ठित कर लेता है उसके लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता । विनय गुण के

द्वारा ही चन्द्रयश मुनि ने स्वयं केवलज्ञान प्राप्त किया और अपने गुरु को भी प्राप्त करवाया ।

इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि गुरुजनो के स्वभाव के अनुकूल रहना चाहिये । गुरु क्रोधी हो सकते हैं, पिता क्रोधी हो सकते हैं तथा सास व ससुर भी क्रोधी हो सकते हैं किन्तु महानता उसी व्यक्ति की है जो अपने मधुर व्यवहार और विनय से उन्हें सन्तुष्ट करे और अपने आपको उनके अनुकूल बनाने का प्रयत्न करे ।

‘कज्जहेउ’ यह लोकोपचार विनय का तीसरा भेद है । इसका अर्थ है— कार्य सम्पन्न करने हेतु विनय करना । मान लीजिये, किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो वह जिस किसी के पास भी मिले, विनयपूर्वक ग्रहण करे । कभी भी यह न सोचे कि ज्ञानदाता मुझसे निम्न कुल का है, निम्न जाति का है या कि अन्य धर्म या सम्प्रदाय का है । दो अक्षर सिखाने वाला भी ग्रहण करने वाले के लिये गुरु और पूज्य होता है । एक उदाहरण से आप यह बात समझ सकेंगे ।

विनय के अभाव में विद्या हासिल नहीं होती

राजा श्रेणिक के राज्य में एक भगी रहता था । एक बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई । गर्भविस्था में उसे आम खाने का दोहद उत्पन्न हुआ और अपने पति से उसने अपनी इच्छा जाहिर की ।

भगी पत्नी की इच्छा को जानकर बहुत चिंतित हुआ क्योंकि उन दिनों आम का मौसम था नहीं अतः वह कहीं से आम नहीं ला सकता था । किन्तु अचानक उसे ध्यान आया कि राजा श्रेणिक के निजी बाग में आम के ऐसे पेड़ हैं जिनमें सदा ही आम लगा करते हैं । यह ध्यान आते ही भगी अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अपनी स्त्री के दोहद को पूरा करने का निश्चय किया ।

आप सोचेंगे कि राजा के शाही वगीचे में से भगी को कौन आम लाने देता, पर यह समस्या हल करना उसके लिये कोई बड़ी बात नहीं थी । क्योंकि भगी को ऐसी एक सिद्धि हासिल थी कि वह अपने तीर के द्वारा कहीं से भी कोई भी चीज अपने पास मँगवा सकता था । अतः उसने यही किया, अर्थात् वगीचे के बाहर से ही तीर छोड़ा और एक आम उसमें फँसकर आ गया ।

घर जाकर उसने आम पत्नी को दिया और पत्नी ने उसे खाया । पर वह आम उसे इतना अधिक स्वादिष्ट लगा कि वह प्रतिदिन पति को उमें मँगाने

के लिये वाध्य करने लगी। भगी अपनी विद्या के बल से रोज आम लाने लगा। फल यह हुआ कि बगीचे में आमों की संख्या बहुत कम हो गई और वहाँ का माली बड़ा चकित हुआ कि बगीचे में चोर कभी दिखाई देता नहीं, पर आम घटते जा रहे हैं। उसने जाकर राज-दरवार में इस बात की शिकायत की।

फलस्वरूप राजा श्रेणिक ने अपने असाधारण बुद्धिशाली मन्त्री अभयकुमार के द्वारा आमों के चोर (भगी) का पता लगवाया और उसे मृत्युदण्ड देने की आज्ञा दी।

भगी जाति से निम्न था किन्तु ज्ञान में बढ़ा-चढ़ा और एक अद्वितीय विद्या का अधिकारी था। उसने कहा —

“राजन् ! आप मुझे सहर्ष मृत्युदण्ड दे दीजिये किन्तु पहले मुझ से वह विद्या सीख लीजिये जिसके द्वारा मैं बिना बगीचे में घुसे ही आम मँगवा लिया करता था। अन्यथा वह मेरी मृत्यु से मेरे साथ ही समाप्त हो जायेगी।”

श्रेणिक को भगी की बात जँच गई और उन्होंने उसे दरवार में विद्या सिखाने के लिये उपस्थित होने का आदेश दिया। भगी दरवार में लाया गया और उसे अपनी विद्या सिखाने के लिये कहा। भगी ने अपनी विद्या सिखाना प्रारम्भ किया किन्तु राजा श्रेणिक के पल्ले उसका एक अक्षर भी नहीं पड़ा। इससे श्रेणिक नाराज हो गये और बोले—“लगता है कि तू मुझे धोखा दे रहा है या कपट करता है। अन्यथा तेरी विद्या मुझे समझ में क्यों नहीं आती ?”

मन्त्री अभयकुमार उस वक्त दरवार में उपस्थित थे और अब उचित अवसर देखकर बोले—‘हुजुर विद्या विनय के अभाव में नहीं सीखी जा सकती। आप सिंहासन पर विराजमान हैं और यह भगी आपके समक्ष खड़ा है। फिर विद्या आप किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं ? गुरु के समक्ष तो आपको पूर्ण नम्रता और विनीतता के साथ ही रहना पड़ेगा।”

बात राजा की समझ में आ गई और वे तुरन्त सिंहासन से उतर गये। तत्पश्चात् उन्होंने उस भगी से गुरु के समान ही हार्दिक श्रद्धा अर्पित करते हुए यथा विधि विद्या देने की प्रार्थना की। राजा के विनय का चमत्कारिक फल हुआ और अल्प समय में ही उन्होंने विद्या में सिद्धि हासिल कर ली।

विद्या-दान के पश्चात् भगी को मृत्यु दण्ड देने के लिये ले जाया जाने लगा किन्तु मन्त्री अभयकुमार जो कि प्रारम्भ से ही भगी को काल का ग्रास बनने देना नहीं चाहते थे, राजा से बोले—“गरीब परवर ! अपराध क्षमा करें, अब यह भगी जो कि आपको विद्या-दान देने के कारण आपके लिये गुरु के समान पूज्य बन गया है आपके द्वारा मृत्युदण्ड दिया जाने लायक नहीं है । क्या कोई शिष्य अपने गुरु को मृत्युदण्ड दे सकता है ?”

अपने पुत्र और महामन्त्री अभयकुमार की बात सुनकर राजा श्रेणिक की आँखें खुल गईं और उन्होंने उसी क्षण भगी को सजा से बरी करके ससम्मान विदा किया ।

कहने का अभिप्राय यही है कि किसी भी कार्य को सम्पन्न करने, अथवा किसी भी कला को सीखने के लिये विनय गुण की प्रथम और अनिवार्य आवश्यकता है । इसके अभाव में मनुष्य कभी भी अपने शुभ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता । अतः इसे लोकोपचार विनय का तीसरा भेद कहा गया है ।

अब हमारे सामने चौथा भेद आता है—‘कज्जपडिकइया’ । इसका अर्थ है—उपकार करने वाले का बदले में उपकार करना । हमारा धर्म तो कहता है—अपना अपकार कोई करे तो उसका भी मनुष्य उपकार ही करे, अपकार नहीं । फिर उपकार करने वाले का तो उपकार करना ही चाहिये ।

महाकवि कालिदास ने तो कहा है—

न क्षुद्रोऽपि प्रथम-सुकृतापेक्षया सश्रयाय ।

प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम्पुनर्यस्तयोच्चैः ॥

—मेघदूत

अपने ऊपर उपकार करने वाला मित्र यदि दैवयोग से अपने घर आ जाय तो नीचात्मा भी भक्तिपूर्वक उसका आदर करते हैं, उससे विमुख नहीं होते फिर उच्चात्माओं का तो कहना ही क्या है । अर्थात् वे तो उपकार करने वाले का उपकार करते ही हैं ।

युग प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी बड़े भाव भरे शब्दों में कहा है —

He who wants to do good knocks at the gate , he who loves finds the gate open

जो दूसरो पर उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खटखटाता है । जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिये द्वार खुले हैं ।

कहने का साराश यही है कि उपकारी का उपकार करना एक प्रकार से अपना ही उपकार करना है और मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह अपने उपकारी के उपकार को कभी न भूले और उसके किये हुए उपकार से बढ़कर उसका उपकार करे । उपकार के विषय में अधिक क्या कहा जाय उसका महत्व तो पशुपक्षी भी समझते हैं ।

जीवनदाता को जीवनदान

कहते हैं कि एक बार एक चीटी नदी के जल में बही जा रही थी । नदी के किनारे पर खड़े हुए वृक्ष पर उस समय एक चिड़िया बैठी थी उसने चीटी को जल में वहते हुए देखा तो उसे बड़ी दया आई किन्तु वह निकाले कैसे ? सोच विचार कर चिड़िया ने चीटी के पास एक वृक्ष का पत्ता गिरा दिया । चीटी पत्ते पर आकर बैठ गई तो चिड़िया ने उस पत्ते को अपनी चोंच से उठाकर नदी से बाहर सूखी जमीन पर रख दिया । परिणाम यह हुआ कि चीटी की जान बच गई । दोनों में इस घटना के पश्चात् बड़ी मित्रता हो गई ।

चीटी चिड़िया के प्रति बड़ी कृतज्ञ हुई और अपने पर उपकार करने वाली चिड़िया का बदला चुकाने का अवसर देखने लगी । आखिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया ।

एक शिकारी उस जंगल में आया और शिकार करता हुआ घूमने लगा । इसी बीच उसने चीटी की सखी चिड़िया पर भी निशाना साधा । चीटी ने ज्योंही यह देखा वह दौड़कर शिकारी के हाथ पर चढ़ गई और ज्योंही शिकारी ने गोली चलाई, उसने शिकारी के हाथ पर जोर से काट खाया । चीटी के काटते ही शिकारी का हाथ हिल गया और उसका निशाना धूक गया । परिणाम स्पष्ट है कि चिड़िया बच गई । इस प्रकार उस नन्ही-सी चीटी ने भी अपनी जीवनदात्री चिड़िया की जान बचाकर अपने उपकार का बदला चुका दिया ।

आज तो हम देखते हैं कि अनेक वैभवशाली व्यक्ति अपने धन के नशे में चूर हो जाने के कारण अपने पूर्व के उपकारी किन्तु निर्धन मित्रों के उपकार को ही नहीं भूल जाते, अपितु उनको अपना मित्र कहने में भी सकोच और लज्जा का अनुभव करते हैं । ऐसे कृतघ्न पुरुषों के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है —

कृतार्था ह्यकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये ।

तान्मृतानपि क्लव्यादा कृतघ्नाघोपभुञ्जते ॥

अर्थात्—जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर अपने मित्रों के कार्य को पूरा करने की परवाह नहीं करते उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मासाहारी जन्तु भी उनका मास नहीं खाते ।

कवि के कथन का यही आशय है कि उपकारी के उपकार को न मानना तथा उसके उपकार को भूल जाना महान कृतघ्नता है और इससे बढ़कर ससार में अन्य कोई पाप नहीं है ।

इसीलिए महर्षि वेदव्यास महाभारत के वन पर्व में कहते हैं—

पूर्वोपकारी यस्ते स्यादपराधे गरीयसी ।

उपकारेण तत् तस्य क्षन्तव्यमपराधिना ॥

जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध भी बन जाय, तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को क्षमा करते हुए उसकी मलाई करनी चाहिए ।

उपकार का बदला उपकार से चुकाना भी विनय गुण कहलाता है और लोकोपचार विनय के चौथे अंग के रूप में बताया जाता है ।

महापुरुष तो सदा अपने अपकारी का भी उपकार ही करते हैं । मराठी भाषा में कहा है —

दिधले दुःख पराने, उसणे फेडूं नयेचि सोसावे ।

शिक्षा देव तयाला, करिल म्हणोनि उगेंचि वैसावे ॥

बधुओं ! आज के युग में तो कविताएँ मन की लहरो के अनुसार ही लिखी जाती हैं और उनमें शृंगार रस की भरमार होती है । किन्तु प्राचीन काल के कवि अपनी प्रत्येक कविता किसी न किसी प्रकार की शिक्षा को लेकर ही लिखते थे । मराठी का यह पद्य जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय बोली जाने वाली कविता में से है, जिसमें कहा गया है—भले ही दूसरों ने तुम्हें अनेकों दुःख दिये हैं, किन्तु तुम उसके साथ वैसा मत करो अर्थात् उन्हें दुःख मत दो ।

दुःख देने वाले को सुख पहुँचाना ही महान आत्माओं के लक्षण हैं ।

भगवान महावीर को भुजग चण्ड कौशिक ने डसा किन्तु क्या भगवान के मन में उसका अपकार करने की भावना आई ? नहीं, उन्होंने तो उसे करुणापूर्वक ऐसा प्रतिबोध दिया कि वह असंख्य चींटियों के द्वारा शारीरिक रूप से चलनी के समान बना दिया जाने पर भी, तथा राहगीरो के द्वारा पत्थर मारे जाने पर भी समभाव रखता हुआ, मरकर आठवें स्वर्ग में गया। साराश यही है कि भयकर रूप से डस लेने वाले सर्प को भी भगवान ने आठवें स्वर्ग में पहुँचा दिया। इससे बढ़कर उपकार और क्या हो सकता है ?

सती चदनवाला की कथा भी आपने अनेक बार सुनी और पढ़ी होगी। मूला सेठानी उसे हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ देती है, उसका सिर मुड़ा देती है तथा नाना प्रकार के अन्य अनेकानेक कष्ट देती है। किन्तु भगवान महावीर को उडद के छिलको का आहार देने पर जब सौनेयो की वृष्टि देवताओं के द्वारा होती है तो वह मूला सेठानी को ग्रहण करने के लिए कहती हुई कहती है “यह सब आपके उपकार का ही परिणाम है।” इस प्रकार मूला सेठानी के दिये हुए कष्ट को भी वह उपकार कहकर अपने असंख्य निविड कर्मों की निर्जरा कर लेती है।

इसीलिए कवि कहते हैं—

जो तुझको काँटा बुवे, ताहि वोव तू फूल।

तुझको फूल का फूल है, वाहि शूल का शूल ॥

यानी, “तू किसी की बुराई का बदला बुराई से मत दे। तुझे तो भलाई के बदले लाभ ही होगा और बुराई करने वाले को स्वयं उसके कर्म सजा दे देंगे। तू उसकी बुराई की सजा देकर स्वयं पाप-कर्म का भागी मत बन।”

सीधे-सादे शब्दों में कहे गए इन शब्दों में कितना रहस्य है ? कितनी महान शिक्षा है यह ? अगर मनुष्य इस बात को समझ ले तो उसकी आत्मा कभी भी निचाई की ओर नहीं जा सकती। महापुरुष इस गुण को अपनाकर ही अपनी आत्मा को उन्नत बनाते हैं।

संक्षेप में, इस विषय को लेकर तीन वृत्तियों का रूप दिया जा सकता है। पहली वृत्ति या भावना जो शैतान की कहलाती है, वह है—उपकार करने वाले का भी अपकार करना। दूसरी भावना साधारण मानव की होती है, जो अपने ऊपर उपकार करने वाले का समय मिलते ही उपकार करके बदला चुकाता है। तीसरी सर्वोच्च और महान भावना है जो देवताओं की अथवा

साधु-पुरुषों की कहलाती है। वह है—अपने पर अपकार करने वाले पर भी उपकार ही करना। बुराई का बदला भी भलाई से ही देना। बुराई के बदले बुराई और भलाई के बदले में भलाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। महानता तो उसी भव्यप्राणी की मानी जा सकती है जो बुराई के बदले में भलाई करे। वही सच्चा साधु कहला सकता है।

संस्कृत के एक पद्य में भी कहा गया है—

उपकारिषु यः साधुः, साधुत्वे तस्य को गुणः ?
अपकारिषु यः साधुः, स साधुः सद्भिर्नृच्यते ॥

उपकार के बदले में जो साधु उपकार करे उसमें उसका क्या साधुत्व है ? साधु तो वही कहला सकता है जो अपकार का बदला भी उपकार के रूप में देवे। प्राणी की महानता तभी साबित होती है जब वह दूसरों के किये हुए अपकार को तथा अपने द्वारा किये हुए उपकार को भूल ही जाय। जैसा कि सत तुलसीदास जी ने कहा है—

करो बुराई और ने, आप कियो उपकार ।
तुलसी इन दो बात को, चित से देहु उतार ॥

क्या कहते हैं तुलसीदास जी ? वे भी इन दो बातों को भूल जाने की प्रेरणा देते हैं। जो अभी-अभी मैंने बताया है। वैसे भी एक कहावत है—“नेकी कर और कुए में डाल।” इसका अर्थ भी यही है किसी के साथ नेकी करके उसे भूल जाओ, कभी भी पुनः स्मरण मत करो। अन्यथा तुम्हारे दिल में अहंकार की भावना पनप जाएगी।

आज तो दुनिया इससे उलटी ही चलती है। वह औरों के सद्गुणों को अथवा उनकी की हुई भलाई को तो याद नहीं रखती उल्टे उनकी की हुई बुराई को अथवा उनके आवेश में कह दिए गए दुर्वचनों को ही याद रखती है। अनेक व्यक्ति तो मृत्यु के समय तक भी किसी से वेंचे हुए वर को नहीं त्यागते और कह जाते हैं—“मेरी लाश भी अमुक व्यक्ति को छूने मत देना।”

कितने अज्ञान और अविनय की भावना है यह ? आत्मा को ऐसे वर से कितनी हानि पहुँचती है ? जन्म-जन्मान्तर तक भी उससे वेंचे हुए कर्मों से छुटकारा नहीं मिल पाता और वह ससार में पुनः-पुनः जन्म-मरण करती हुई भटकती रहती है।

इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि किसी के उपकार का बदला तो उपकार के दो ही, साथ ही अपकार करने वाले का भी उपकार करो, अपकार के बदले अपकार करके कर्मों का बन्ध मत करो ।

लोकोपचार विनय का पाँचवाँ भेद है—‘अत्तगवेसणया ।’ इसका अर्थ है, आत्मा की गवेपणा यानी खोज करना । आत्मा की खोज से तात्पर्य है आत्मा की शक्तियों को पहचानना तथा उसमें रहे हुए सद्गुणों को विकसित करना । जो व्यक्ति आत्मा की सच्ची पहचान कर लेता है वह न किसी सासारिक प्रलोभन में फँसता है और न ही किसी वस्तु के अथवा सम्बन्धी के वियोग पर ही शोक करता है । यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समीप आ जाने पर भी वह भयभीत नहीं होता, किसी भी प्रकार का दुःख महसूस नहीं करता । क्योंकि वह भली-भाँति जान लेता है—

न जायते च्रियते वा विपश्चि,

न्नाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण,

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

—कठोपनिषद्

नित्य चैतन्य रूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न यह किसी से हुआ है और न इससे कोई हुआ है । यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, शरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नहीं है ।

यही बात गीता में भी कही गई है—

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥

इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन इसे सुखा नहीं सकता ।

स्पष्ट है कि आत्मा अजर-अमर है और अनन्त शक्तिशाली है । सम्यक्-दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य है । आवश्यकता है केवल इनकी पहचान करने की और इनके द्वारा पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा करते हुए इसे पूर्ण विशुद्ध बनाने की । यह तभी हो सकता है जबकि इस पाप रहित, जरा-रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, भूख और प्यास रहित आत्मा को जानने की मनुष्य इच्छा करे और इसके सच्चे स्वरूप को समझ कर इसकी मुक्ति का

प्रयत्न करने में लग जाय । वह आत्मा में रहे हुए सद्गुणों को जगाए तथा दया एवं अहिंसा की भावना को हृदय में प्रतिष्ठित करता हुआ अपनी आत्मा के समान ही अन्य सभी की आत्मा को समझे । अपने दुःख-दर्द की तरह ही औरों के दुःख-दर्द को माने । जो प्राणी ऐसा समझ लेता है वह स्वप्न में भी किसी अन्य को कष्ट पहुँचाने की कामना नहीं करता ।

दया का महत्त्व बताते हुए पूज्यपाद श्री अमीरूपि जी महाराज ने भी कहा है —

जगत के जीव ताको आत्म समान जान,
 सुख अभिलाषी सब दुख से डरत है ।
 जानी हम प्राणी पालो दया हित आणी,
 यही मोक्ष की निसाणी जिनवाणी उचरत है ।
 मेघरथराय मेघकुवर धरमरुचि,
 निज प्राण त्याग पर जतन करत है ।
 जनम मरण मेट पामत अनन्त सुख,
 अमीरिख कहै शिव सुन्दर वरत है ।

कवि कहते हैं—जिस प्रकार हमारी आत्मा दुःख से भयभीत होती है तथा सुख की अभिलाषा करती है, उसी प्रकार ससार का प्रत्येक प्राणी दुःख से डरता है तथा सुख प्राप्ति की कामना करता है । यह विचार करके प्रत्येक मुमुक्षु को पर-हित और पर-दया का पालन करना चाहिए यही भावना मोक्ष की प्राप्ति कराती है ऐसा जिनवाणी का कथन है । इसी भावना के कारण राजा मेघरथ, मुनि धर्मरुचि और मेघकुमार आदि ने अपने प्राण देकर भी अन्य प्राणियों की प्राण रक्षा की । दया की भावना से ही जीव जन्म-मरण का अन्त करके अक्षय सुख की प्राप्ति करता है तथा शिव-रमणी का वरण करता है । यह सब आत्मा को पहचान लेने पर ही संभव होता है । इसीलिए इसे लोकोपचार विनय का अंग माना है तथा आत्मा का विनय कहा गया है ।

इस विनय का छठा भेद है—‘देशकालणया ।’ देश में कैसी परिस्थिति चल रही है और किस वक्त उसे क्या आवश्यकता है इस बात की भी मनुष्य को जानकारी रखनी चाहिए तथा परिस्थिति के अनुसार अपना सहयोग देने का प्रयत्न करना चाहिए । कहा भी जाता है—

जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी ।

अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं । इसीलिए अनेको देशभक्त देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने में नहीं हिचकिचाते । किसी ने तो यहाँ तक कहा है—

“देश-भक्त के चरण स्पर्श से कारागार अपने को स्वर्ग समझ लेता है, इन्द्रासन उसे देखकर काँप उठता है । देवता नन्दन-कानन से उस पर पुष्प-वृष्टि कर अपने को धन्य मानते हैं, कलकल करती हुई सुर-सरिता और ताण्डव नृत्य में लीन रुद्र भी उसका जय-जयकार करते हैं ।”

कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक मनुष्य इस मानव देह को धारण किये रहता है उसे अपने परिवार, समाज और देश में रहना पड़ता है । अतः सभी के प्रति यथोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका अनिवार्य फर्ज हो जाता है । जिस देश में उसने जन्म लिया है, जहाँ की हवा और पानी ने उसके शरीर का पोषण किया है उसके प्रति मानव का कर्तव्य है कि वह जहाँ जिस प्रकार की जरूरत हो उसे पूरा करने में तत्पर रहे । यही देश के प्रति विनय की भावना कहलाती है ।

अब लोकोपचार विनय का अन्तिम और सातवाँ भेद हमारे सामने आता है—‘सञ्चत्थेमुपपडिलोमया ।’ अर्थात्—समस्त सासारिक पदार्थों पर अनासक्त भाव रखना । भावना का जीवन में बड़ा भारी महत्त्व होता है । क्योंकि कर्मों का बन्ध भावनाओं पर ही आधारित है । अगर व्यक्ति की किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है तो वह मले ही चक्रवर्ती क्यों न हो और अनेकानेक इन्द्रिय-मुखों का उपभोग क्यों न करता हो, अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है, तथा आसक्ति रहने पर एक दरिद्र भी परिग्रह के पाप का भागी बनकर नरक की ओर प्रयाण करता है ।-

ससार में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनकर लम्बी-लम्बी मालाएँ गले में डाल लेते हैं तथा अपने आपको साधु घोषित कर देते हैं । किन्तु अनेक बार रात के अँधेरे में उन्हें सिनेमाघरों में बैठे हुए पाया जाता है । वस्त्र वैरागियों जैसे और मन भोगियों जैसा हो तो आत्म-कल्याण किस प्रकार होगा ? बनाना तो मन को वासनाहीन है न । मन जब भोगेच्छाओं से रहित हो जाता है तो उस पर सच्चे वैराग्य और भक्ति का रग शीघ्र चढ़ता है । और इसके विपरीत अगर मन वासनाओं की कालिमा से काला बना हुआ है तो उस पर वैराग्य का रग चढ़ना सम्भव नहीं है ।

सच्चा साधु तो अपने मन और इन्द्रियो को अपने वश से करता हुआ लक्ष्मी से कहता है—

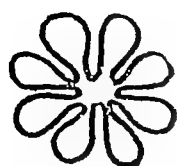
मातर्लक्ष्मि भजस्व कचिदपर मत्काक्षिणी मा स्म भू-
भोगिभ्यः स्पृहालवो नहि वयं का निस्पृहाणामसि ?
सद्यः स्यूतपलाश पत्र पुटिका पात्रे पवित्रीकृते,
भिक्षासक्तुभिरेव सम्प्रति वय वृत्ति समीहामहे ।

—मत्तुं हरि

अर्थात्—‘हे मा लक्ष्मी ! अब तो तू किसी और की तलाश कर, मुझे तो विषय भोगों की तनिक भी चाह नहीं है । मेरे जैसे निस्पृह और इच्छा रहित व्यक्ति के लिए तू सर्वथा तुच्छ है, क्योंकि मैंने अब पलाश के पत्रों के दोनों में केवल भिक्षा के सत्तू से ही गुजारा करने का सकल्प कर लिया है ।

बन्धुओं ! जो प्राणी इस प्रकार अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, किसी भी पदार्थ पर आसक्ति नहीं रखता तथा सुख भोग और धन वैभव को तुच्छ समझता है वही परमपद को प्राप्त कर सकता है । और इसके विपरीत जो पर-पदार्थों पर से अपना ममत्व नहीं हटाता तथा जीवन के अन्त तक भी उनमें आसक्त बना रहता है वह धर्मारोधन का दिन-रात ढोंग करके भी अपनी आत्मा को रच मात्र मी ऊँची नहीं उठा पाता । परिणाम यह होता है कि उसकी समस्त ऊपरी क्रियाएँ उसकी अन्तरात्मा को नहीं छूती और उसका समस्त प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है ।

इसलिये साधक को चाहिये कि वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, मन, वचन, काम और लोकोपचार विनय को समझे तथा उसको अपने जीवन में उतारे । तभी वह अपने मानव पर्याय को सार्थक कर सकता है तथा जीवन का सच्चा लाभ उठा सकता है ।

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनों ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्टाईसवें अध्याय की पच्चीसवीं गाथा के आधार पर कई दिन से हम विचार-विनिमय कर रहे हैं । विनय के विषय में कल बताया जा चुका है । विनय के पश्चात् गाथा में 'सच्च' शब्द आया है । सच्च का अर्थ है—सत्य । सत्य के विषय में रुचि रखना तथा सत्य बोलना क्रिया रुचि के अन्दर ही आता है ।

सत्य का माहात्म्य

महर्षि वेदव्यास ने सत्य को अत्यन्त महान और सबसे बढ़कर धर्म माना है । कहा है—

“सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है । सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है ।”

और महात्मा गांधी ने कहा है —

“परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है ।” यह कहना अधिक उपयुक्त है ।”

एक पाश्चात्य विद्वान के भी यही विचार हैं—

“One of the sublimest things in the world is plain truth.”

—बुल्वर

सरल सत्य ससार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं में से एक है ।

अभिप्राय यही है कि सत्य जीवन का सबसे सुन्दर श्रृंगार है और सर्वोत्तम धर्म है । जो व्यक्ति मन से, वचन से और शरीर से सत्य का आचरण करता है वह परमेश्वर को पहचान लेता है तथा मुक्ति का अधिकारी बनता है । देखा जाय तो सत्यवादी और असत्यवादी दोनों की अन्त में गति एक ही

ही होती है। एक वरिद्ध की कब्र भी उसी प्रकार जमीन में बनाई जाती है जिस प्रकार एक अमीर की।

किसी उर्दू भाषा के शायर ने कहा है—

झाड़ उनकी कब्र पै है औ निशा कुछ भी नहीं,
जिनके धोसो से जमीनो-आसमां थे काँपते।
चुप पड़े हैं कब्र मे अब हूँ न हाँ कुछ भी नहीं।
तख्तवालो का पता देते हैं तख्ते गौर के,
दम व खुद है कब्र में वागे अजा कुछ भी नहीं ॥

कितनी दर्दनाक तस्वीर है ? कहा है—जिनके उद्धोष से पृथ्वी और आसमान भी काँप जाते थे वे ही महा प्रतापी व्यक्ति आज कब्र में सोये हुए हैं अब वे न अपने वैभव का प्रदर्शन कर सकते हैं और न ही उनकी बुलन्द आवाज ही कही गूँज सकती है। उनका समस्त गौरव और समस्त बल उनके साथ ही कब्र में सो गया है। साथ गया है नो केवल उनका पुण्य और अशुद्ध कर्म।

वस्तुतः मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, अगर वह धर्मपरायण और सत्यवादी है तो अपने साथ पुण्य ले जाता है और मिथ्याभाषी तथा पापात्मा होता है तो पाप कर्मों का बोझ लादकर ससार में भटकता है।

हमारे प्रश्न व्याकरण सूत्र के द्वितीय सवरद्वार में सत्य के विषय में अत्यन्त विस्तृत वर्णन दिया गया है। सत्य क्या है ? सत्य से क्या-क्या लाभ हैं ? इसके कितने नाम करण किये गये हैं ? आदि-आदि सभी बातें सूत्र में समझाई गई हैं। एक स्थान पर यह भी कहा गया है—“सच्च खु भगव ।” अर्थात्—सत्य ही भगवान है।

सत्यवादिता साधारण वस्तु नहीं है। एक जबरदस्त कसौटी है, जिस पर विरले ही खरे उतरते हैं। और जो खरे उतर जाते हैं, उनका नाम सदा के लिये अमर हो जाता है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र को हजारों युग बीत जाने पर भी ससार याद करता है। वह क्यों ? इसीलिये कि उन्होंने सत्य के लिये अपना सर्वस्व त्याग दिया तथा अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचा। क्या प्रत्येक व्यक्ति सत्य की ऐसी कसौटी पर खरा उतर सकता है ? नहीं ऐसी

महान् आत्माएँ कोई-कोई ही होती हैं । और जो होती हैं वे अधिक काल तक ससार-भ्रमण नहीं करती ।

इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को सत्य भाषण करते हुए अपना आचरण उत्तम बनाना चाहिए तथा झूठ को कभी भी प्रश्रय नहीं देना चाहिये ।

संस्कृत के एक द्विद्वान् ने असत्य भाषण को अत्यन्त हानिकर बताते हुए कई उदाहरणों से इसकी पुष्टि की है । कहा है—

यशो यस्माद् भस्मीभवति वनवह्नेरिव वन,
निदान दुःखाना यदवनिरुहाणा जलमिव ।
न यत्र स्याच्छायातप इव तप सयम-कथा,
कथं चित्तन्मिथ्यावचनमभिघत्ते न मतिमान् ॥

कवि का कथन है—जिस प्रकार वन में दावानल लग जाने पर सम्पूर्ण जंगल जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार असत्य भाषण भी इस ससार रूपी वन में दावानल के समान है जिसके प्रज्वलित हो जाने से मानव का यश और कीर्ति सभी भस्म हो जाते हैं ।

हमारा उदाहरण झूठ के लिये यह दिया गया है कि जैसे वृक्ष के लिये जल मूल के समान होता है अर्थात् जल ही वृक्ष को पल्लवित पुष्पित करता है तथा उसे पुष्ट बनाता है उमी प्रकार झूठ दुःख रूपी वृक्ष को पुष्ट करता है । यानी झूठ बोलने से, दुःखों की प्राप्ति होती है ।

तीसरी बात श्लोक में बताई गई है—छाया में धूप नहीं रहती और धूप में छाया नहीं रहती, अर्थात् धूप और छाया एक साथ कभी नहीं रह सकते उमी प्रकार असत्य जहाँ रहता है वहाँ जप, तप सयम नहीं रहता तथा जहाँ ये सब रहते हैं वहाँ असत्य नहीं टिकता ।

इसलिये जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे कभी असत्य को धारण करके अपने जप, तप तथा सयम की साधना को नष्ट नहीं करते ।

मन्त तुकाराम जी भी संक्षेप में सत्य और असत्य की पहचान इस प्रकार कराते हैं—

सत्य तोचि धर्म असत्य ते कर्म,
आणोक हे वर्म नाहीं बुजे ॥

सत्य भाषण करना परम धर्म है और असत्य बोलना कर्म बन्धन का कारण है।

आप भी एक दोहा प्राय बोलते हैं—

साँच घराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।

जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आप॥

अर्थात्—सत्य के समान अन्य कोई धर्म या तप नहीं है तथा झूठ बोलने जैसा अन्य कोई भी पाप नहीं है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके हृदय में परमात्मा स्वयं निवास करते हैं।

वास्तव में जो सत्य बोलता है, उसकी ईश्वर भी स्वयं सहायता करता है एक उदाहरण से आप इसे सली-भाँति समझ पायेंगे।

सत्य की रक्षा

एक बारह व्रतधारी श्रावक थे। उनके एक ही पुत्र था। इकलौता लडका होने के कारण वह बड़े लाड प्यार में पल रहा था। परिणाम यह हुआ कि उस पर किसी का अनुशासन या अकुश नहीं रह सका तथा वह दुष्ट मित्रों की सगति में पड़ गया। दुर्जनो की सगति के कारण उसमें और अनेक अवगुण तो आ ही गये, साथ ही वह चोरी करने में भी निपुण हो गया।

धीरे-धीरे कई व्यक्तियों ने आकर श्रावक के आगे शिकायतें करना प्रारम्भ किया कि आपका पुत्र चोरी करता है। यह सुनकर पिता को बड़ा दुःख हुआ पर उन्होंने प्रेम से पुत्र को समझाया—“बेटा ! चोरी करना महापाप है, साथ ही वह अपयश का कारण भी बनता है अतः तुम इस दुर्गुण का त्याग कर दो। लोग मुझे उपालम्भ देते हैं।”

किन्तु पुत्र ने उत्तर दिया—“पिताजी ! आपने मुझे चोरी करते हुए देखा है क्या ? लोग आकर झूठी शिकायतें करने लग जायें तो मैं क्या करूँ।”

वेचारा पिता चुप हो गया। कहता भी क्या ? उसने आँखों से तो लडके को चोरी करते देखा नहीं था। पर पाप का घड़ा कभी न कभी फूटना ही है। एक बार वह लडका चोरी करते हुए पकड़ा गया और लोगो ने गवाह के रूप में उसके पिता का ही नाम लिखवा दिया। क्योंकि वे जानते थे कि श्रावक कभी झूठ नहीं बोलते।

अब जब चोर पुत्र का मुकदमा न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उसके पिता को गवाही के लिये बुलवाया गया। जज ने उससे प्रश्न किया—“क्या तुम्हारा लड़का चोरियाँ करता है ? इस चोरी में भी उसका हाथ है क्या ?

अब श्रावक के सामने बड़ी कठिनाई आ उपस्थित हुई। झूठ वह बोल नहीं सकता फिर कहे क्या ? सत्य बोले तो बेटा जेल जाता है और असत्य कहे तो उसके व्रत खण्डित होते हैं।

फिर भी उसने पूर्णतया विचार कर सत्य बोलने का ही निश्चय किया और मर्यादित शब्दों में उत्तर दिया —

“साहब ! आपने मेरे पुत्र के बारे में पूछा है। यद्यपि मैंने इसे चोरी करते हुए कभी देखा नहीं है किन्तु लोगो ने समय-समय पर आकर अवश्य इसके चोरी करने की शिकायतें मुझसे की हैं। यह आपके सामने है आप जैसा उचित समझें करें। मुझे कुछ भी नहीं कहना है।”

श्रावक के और एक पिता के यह शब्द सुनकर मजिस्ट्रेट अत्यन्त प्रभावित हुआ। उसके हृदय में आया “कितना सत्यवादी पिता है यह ? पर कैसा दुर्भाग्य है कि इसके ऐसा कुपुत्र पैदा हुआ।”

किन्तु अन्त में उसने निर्णय देते हुए यही कहा—मैं केवल तुम्हारे पिता की सत्यवादिता से प्रभावित होकर तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ तथा आशा करता हूँ कि अब तुम कभी चोरी करने जैसा जघन्य कार्य नहीं करोगे।”

बन्धुओं, इस उदाहरण से यही शिक्षा मिलती है कि मानव चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति में क्यों न हो उसे सत्य का त्याग नहीं करना चाहिये। सत्य एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके प्रभाव से अनहोनी सम्भव हो जाती है और झूठ के कारण बनता हुआ कार्य भी विगड़ जाता है। झूठे व्यक्ति का कोई कभी विश्वास नहीं करता तथा उसे अप्रतिष्ठा का भागी बनना पड़ता है। भले ही झूठ मधुर शब्दों में बोला जाय, वह हानि ही पहुँचाता है।

कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी महाराज ने कहा भी है —

झूठ बतावत साँच समोकर,

जहर मिलाय के देत है गूल ।

कहत तिलोक करे मन को वश,

जाय जमा वश झूठ के सूल ॥

कवि का कथन है मधुर शब्दों में बोला गया झूठ ठीक वैसा ही कहलाता है, जैसे गुड़ के अन्दर विष मिलाकर किसी को दे दिया जाय। इसीलिये प्रत्येक मानव को अपने मन पर सयम रखते हुए असत्य भाषण की प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। असत्य भाषी अविश्वास का पात्र बनता है।

जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो पुस्तक में एक पाठ आया था, आप लोगो ने भी उसे पढ़ा होगा—एक गड़रिये का बालक जब अपनी वक़रियों को चराने के लिये जंगल में जाता था तो प्रतिदिन चिल्लाता था—“भेड़िया आया, भेड़िया आया।”

उसकी आवाज़ सुनकर आस-पास खेतों में काम करने वाले किसान दो चार तो बड़ी तेज़ी से दौड़कर आये पर जब देखा कि लड़का झूठ-मूठ ही चिल्लाया करता है तो उन्होंने फिर उसके चिल्लाने पर आना वन्द कर दिया।

पर सयोगवश एक दिन भेड़िया सचमुच ही आ गया। उसे देखते ही लड़का काँप गया और जोर से चीखा—“अरे दौड़ो, बचाओ ! भेड़िया आया है मुझे खा जायेगा।”

किन्तु आप समझ सकते हैं कि उसका क्या परिणाम होना था ? यही हुआ कि लोगो ने उसके चीखने-चिल्लाने को झूठ समझा और भेड़िया वक़री को उठाकर ले गया।

इस ससार में आजकल मनुष्य अपनी प्रत्येक क्रिया में असत्य का पुट दिये बिना नहीं रहता। कचहरी में देखा जाय तो वकील सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा प्रमाणित करने के प्रयत्न में रहते हैं, दुकानों पर दुकानदार वस्तुओं की अधिक कीमतें बताकर लोगो को ठगने की कोशिश करते हैं और परिवार में भी प्रत्येक सदस्य असत्य मापण करके अपने पिता का भाई का या अन्य किसी का धन हड़प जाने की फिराक में रहता है।

इन सब बातों को लक्ष्य कर किसी कवि ने मनुष्य को झिड़की दी है —

झूठ कपट सू मन भर्यो ज्ञान ध्यान सू दूर,
काम क्रोध से बन कर्यो रह्यो घमण्ड में चूर,
नूर सब खोय दियो थारो ।

कहा है—“अरे अज्ञानी ! तू जीवन भर झूठ और कपट के घन्धे ही करता रहा और इसी कारण ज्ञान-ध्यान में तेरा चित्त नहीं लगा। केवल भोगों की

वृत्ति के लिये और अपने अहंकार का पोषण करने की तेरी प्रवृत्ति बनी रही किन्तु इसका परिणाम क्या हुआ ? यही कि तूने अपना तूर या कि गौरव-खो दिया ।” और —

सट्टा पट्टा तू किया, किया अनोखा काम ।
काल बजारी मे फँस्यो लियो न सत गुरुनाम ।
कमायो खोय दियो सारो ०० ।

“अरे मूर्ख ! यह मानव जन्म पाकर तूने किया क्या ? यही अनोखा कार्य किया कि या तो सट्टे के बाजार मे उन्मत्त की तरह दाव लगाता रहा और इससे भी सन्न नहीं हुआ तो काला-धन्धा करता रहा । वस इनसे तुझे फुरसत ही नहीं मिली कि कभी ईश्वर का स्मरण करता । पर क्या तू समझता है मैंने बहुत कमाई कर ली है ? नहीं यह जान ले कि उलटे इस सब के कारण तूने पूर्व जन्मो मे किये हुए पुण्य की सारी कमाई खो दी है । जिन पुण्य कर्मों के बल पर यह दुर्लभ देह तुझे मिली थी उस सचित कमाई को भी तूने नष्ट कर दिया है ।

कवि ने आगे भी कहा है—

बडा बणाया बगलडा, किया पाप रा काम ।
रिस्वत सँ धन जोडियो-झूठ कमायो नाम ॥
बढायो आरम्भ रो बारो ।

“अरे भोले प्राणी ! तूने पाप-कर्म कर करके बडे-बडे बगले बनवा लिये हैं पर क्या तू इनमे हमेशा ही बना रह सकेगा ?

इसी द्वार से निकालेगे

एक महात्मा घूमते-घामते किसी सेठ के घर जा पहुँचे । सेठ ने उन्हीं दिनों अपनी बड़ी भारी हवेली बनवाई थी । अत महात्माजी को भोजन करा कर वह उन्हे अपनी हवेली दिखाने लगा । आलीशान मकान की महात्माजी सराहना करते चले गए । किन्तु जब सेठ अपने अपूर्व सुन्दर शयनगृह मे उन्हे ले गया और उसमे रखी हुई दुर्लभ वस्तुओं को तथा उसकी अपूर्व बनावट को दिखाने लगा तो महात्मा जी ने कह दिया—“सेठजी ! सब कुछ ठीक है पर एक भूल आपने इसे बनवाते हुए करदी है ।”

सेठजी चौक पड़े और बोले—“भगवन् ! क्या भूल हो गई इसका निर्माण करने में ?”

“तुमने इसमें से निकलने के लिए यह द्वार क्यों बनवा दिया ?” सत शक्ति पूर्वक बोले

सेठजी हँस पड़े और कहने लगे—‘वाह गुरुदेव ! अगर इसमें द्वार नहीं होता तो आप और मैं अभी इसमें से आते ही कैसे ? और फिर बिना द्वार का भी कमरा होता है क्या ?”

“पर मेरे भाई ? जब तुम्हारे प्राण इस देह को छोड़कर चले जाएँगे तो लोग इसी द्वार से तुम्हें निकाल कर भी तो ले जाएँगे न ! फिर क्या इस शयनगृह में तुम एक दिन भी अधिक रह सकोगे ?

महात्मा जी की बात सुनते ही सेठ को आत्म-बोध हुआ और उसे अपनी भूल महसूस हो गई कि ये सब विशाल मकान और महल मानव के लिए व्यर्थ हैं । आँख मूँदते ही इनके महत्व उसके लिए रचमात्र ही नहीं रहता ।

इसीलिए कवि ने कहा है कि पाप कर्म कर करके बड़े-बड़े बगले बनाकर तथा घूस और रिश्वत ले लेकर घनवान के रूप में प्रमिद्धि पा लेना और घन कुवेर कहला कर दुनियाँ में नाम कमाना व्यर्थ है । इससे केवल ससार-भ्रमण बढ़ता है ।

इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि असत्य और छल-कपट मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं । अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को सत्य-धर्म की ही आराधना करनी चाहिये । सत्य का पालन करने के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि व्यक्ति साधु ही बन जाय । प्रत्येक साधारण व्यक्ति या चोर, डाकू और कसाई भी सत्य का पालन कर सकता है फिर आप तो इनसे बड़े-बड़े श्रावक हैं, चाहे तो सहज ही सत्य की आराधना कर सकते हैं ।

विश्वाम बड़ी भारी चीज है । आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और बिना भाव-ताव किये लिफाफे या कार्ड खरीद लेते हैं । क्या वहाँ आपको विश्वाम के पैसे कम करने के लिये कहते हैं ? नहीं, क्योंकि आपको विश्वाम है कि यहाँ इनकी एक ही कीमत है । किन्तु आपकी दूकान पर जब ग्राहक आता है तो वह आपसे कितनी हुज्जत करता है ? ऐसा क्यों ? कारण इसका यही है कि आप बीस रुपये की वस्तु के पहले तीस रुपये दाम बताते हैं । ग्राहक भी

जानता है कि आप ज्यादा दाम बताते हैं और वह पन्द्रह रुपये से कहना प्रारम्भ कर देता है। परिणाम यह होता है कि आप कीमत घटाते जाते हैं और वह थोड़ा-थोड़ा बढ़ाता जाता है। बड़ी कठिनाई से एक स्थान पर आकर फँसला होता है और वस्तु की विक्री होती है। ग्राहक कम से कम में लेना चाहता है और आप अधिक से अधिक वसूल करने की इच्छा रखते हैं। इस पर कितनी कठिनाई दुकान चलाने में होती है ?

पर इसकी बजाय अगर आप अपनी प्रत्येक वस्तु की ईमानदारी और सच्चाई से एक ही कीमत रखे तो कितनी झड़टो से बच जाय ? कुछ दिन तक तो अवश्य अपनी साख बनाने में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर ज्यों ही लोगो को मालूम हो जायगा कि आपकी दुकान पर सही और एक ही दाम की वस्तुएँ मिलती हैं तो वे चटपट बिना भाव-ताव किये आपकी वस्तुएँ खरीदने लगेंगे।

आज हम देखते हैं कि कितनेक लोग व्यापार करते समय दाम के सम्बन्ध में झूठी कसमे खा जाते हैं। और कसमे भी किमकी ? अपने या अपने परिवार वालो की नहीं, अपितु धर्म की और भगवान की। ठीक भी है। जब धर्म का पता नहीं और भगवान को देखा नहीं तो उनकी कसमे खाने में बिगड़ता ही क्या है ?

पर याद रखो। यह जीवन ही आत्मा की आदि और अन्त नहीं है। पूर्वकृत पुण्यो के बल पर तो आपको यह मनुष्य जन्म और बुद्धि मिल गई पर बेईमानी और झूट-कपट के कारण बँधते जाने वाले कर्मों के कारण अगले जन्म में सोचने विचारने की शक्ति भी मिलेगी या नहीं यह कोई नहीं जान सकता।

ससार के सभी धर्म सत्य की महिमा की मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। महाभारत में कहा गया है—

सर्ववेदाधिगमन सर्वतीर्थाधिगहनम् ।

सत्यस्यैव च राजेन्द्र, कला नार्हन्ति षोडशीम् ॥

ममस्त वेदो का ज्ञान और पठन तथा समस्त तीर्थों का स्नान सत्य के मोलहवें भाग के बराबर भी नहीं होता।

और तो और, जिस मुस्लिम धर्म को हम अपना धर्म-विरोधी मानते हैं, उसमें भी कहा गया है कि सत्य को अपनाओ, उसे छोड़ो मत—

“बला तस विसुल ह्वका विल्वातले व तकमतुल ह्वका ।”

इसका अर्थ है—सत्य पर आवरण मत डालो, उसे छिपाओ मत । सत्य अत्यन्त बलशाली और पराक्रमी होता है । जिस प्रकार सूर्य के समक्ष अन्धकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के सामने अमत्य नहीं टिकता उसका लोप हो जाता है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि सत्य सभी धर्मों का मुख्य अंग माना गया है । तथा सभी ने उसकी महत्ता बताते हुए उसे आत्मा का स्वाभाविक और परम पवित्र गुण माना है । प्रत्येक वह साधक जो मुक्ति का अभिलाषी है तथा साधना के पथ पर बढ़ना चाहता है उसे सर्व प्रथम सत्य धर्म को अगीकार करना चाहिये । सत्य के अभाव में वह आत्मोन्नति के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता । कहा भी है—

“धर्मं सत्ये प्रतिष्ठित ।”

सत्य ही महान् है अतः अन्य समस्त धर्म उसी में समाहित हो जाते हैं । वास्तव में ही जहाँ सत्य प्रतिष्ठित होता है वहाँ से छल, कपट, ईर्ष्या, मिथ्यामापण एवं अनीति आदि समस्त दुर्गुण पलायन कर जाते हैं आवश्यकता केवल यही है कि मानव दृढ सकल्प सहित सत्य की आराधना करे तथा उसे दुर्गुणों को आने में रोकने के लिये एक सजग प्रहरी के समान नियुक्त करे । क्योंकि तनिक भी असावधानी से अगर एक भी दुर्गुण हृदय में प्रवेश कर गया तो उसके साथियों को आते देर नहीं लगेगी ।

सत्य का स्थान

सत्य का स्थान केवल वचन में ही नहीं होना चाहिये अपितु मन और शरीर में उसे स्थान देना चाहिये । अर्थात् वचन से सत्य बोला जाना चाहिये, मन में भी सच्चे विचार लाने चाहिये और उन्हीं के अनुसार कर्म में भी सच्चाई होनी चाहिये ।

किसी कवि ने महात्मा पुरुष के लक्षण बताते हुए कहा भी है—

मनस्येकं वचस्येक, कर्मण्येक महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद् वचस्यन्यत्, कार्ये चान्यद् दुरात्मनाम् ॥

महात्मा पुरुष के मन वचन तथा कर्म, तीनों में एकरूपता रहती है तथा दुरात्मा अथवा दुर्जन व्यक्ति इन तीनों में भिन्नता रखता है । अर्थात्—वह मन में सोचता कुछ और है तथा कार्य कुछ और ही प्रकार के करता है ।

स्पष्ट है कि केवल जिज्ञा से बोला हुआ सत्य कभी आत्मा को उन्नत नहीं बना पाता, जब तक कि उसके अनुरूप मन में सच्चाई न हो और मन की सच्चाई के अनुरूप क्रिया न की जाय। हमारे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जैसा मन में विचार किया जाय। वैसा ही बोला जाना चाहिये और जैसा बोला जाय उसी के अनुरूप कर्म भी किये जाने चाहिये। ऐसा करने पर ही कहा जा सकता है कि सत्य को सच्चे अर्थों में स्वीकार किया गया है। जो भव्य प्राणी ऐसा करते हैं वे ही अज्ञान के अन्धकार को चीरकर ज्ञान के आलोक की ओर बढ़ते हैं तथा आत्मा को परमात्मा बनाने की योग्यता हासिल करते हैं।

इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु को अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तथा चिरकाल से इस ससार-चक्र में पिसती हुई अपनी आत्मा को अनन्त दुखों से बचाना है तो उसे मन, वचन और कर्म इन तीनों में ही सत्य को रमाना होगा अन्यथा लक्ष्य-सिद्धि उससे कोसों दूर रहेगी।

सत्य भाषण भी वर्जित है

बन्धुओं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या सत्य बोलना भी कभी हानिकर होता है और जिसे बोलने से इन्कार किया जाता है? हाँ, यह सत्य है।

हमारे शास्त्र कहते हैं—सत्य का मूल ऋजुता अर्थात् सरलता है तथा असत्य का मूल श्लोघ मान, माया तथा लोभ आदि चारों कपाय हैं। आप जानते ही हैं कि कपाय के वश में होकर जो भी कार्य किया जाता है, विचारा और बोला जाता है वह सही अर्थों में अपना शुभ परिणाम नहीं दिखाता। इसी प्रकार किसी भी कपाय के आवेश में बोला हुआ सत्य भी असत्य ही साबित होता है। मानव जब वासनाओं के फन्दे में फँसा रहता है, भोग-लिप्सा में ग्रस्त रहता है तथा लोभ और लालच में पड़कर अपना विवेक खो बैठता है उस समय अगर वह सत्य भी बोलता है तो वह असत्य ही माना जाता है। इसी प्रकार किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से, किसी के प्रति व्यग्न करने के विचार से अथवा किसी का उपहास करने की दृष्टि से अगर वह सत्य बोले तो असत्य की कोटि में गिना जाता है।

दशवैकालिक सूत्र मे कहा भी है —

तद्देव काण काणत्ति, पडग पंडगत्तिथ ।

वाहियं वावि रोगत्ति, तेण चोरेत्ति नो वए ॥

अर्थात्—क्रोध कपाय के वशीभूत होकर किसी काने व्यक्ति को काना कहना, नपु सक को नपु सक कहना अथवा चोर को चोर कहना सत्य होने पर भी कष्ट पहुँचाने का कारण बनता है अतः ऐसा सत्य बोलना वर्जित है ।

इसीलिए महापुरुष कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते तथा ऐसा सत्य नहीं बोलते जो अन्य प्राणी को दुख पहुँचाता है और उसके अनिष्ट का कारण बनता है । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

मौन सर्वोत्तम भाषा है

एक महात्मा किसी वन मे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे । सहसा उन्होंने एक मृग को अपने समीप से भागकर किसी दिशा मे जाते देखा । उसके नेत्रों से लोप होते ही उसके पीछे पड़ा हुआ शिकारी वृक्ष के समीप आया और महात्मा जी से पूछने लगा—

“महाराज ! अभी-अभी एक हिरण इधर आया था वह किस ओर भागकर गया है ?”

सत ने शिकारी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, पूर्णतया मौन रहे । अगर वे मृग के जाने की दिशा बता देते तो यद्यपि वह उनका सत्य-भाषण होता किन्तु उससे एक निरपराध प्राणी की हत्या हो जाती अतः उन्होंने मौन रहना ही उत्तम समझा । वैसे भी कम बोलना तथा अधिक से अधिक मौन रहना ज्ञानवृद्धि, बुद्धि के विकास तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाने मे सहायक होता है । कहते भी हैं —

“मौनं सर्वार्थ साधनम् ।”

कहने का अभिप्राय यही है कि मानव सत्य बोले पर वह प्रिय और हितकर हो किसी को पीडा पहुँचाने वाला और अनर्थकारी न हो । अगर उसके सत्य से ऐसा होता है तो वह सत्य, सत्य नहीं है ।

आशा है आप मेरे आज के कथन को समझ गए होंगे तथा यह भी समझ गये होंगे कि सही अर्थों मे जिस सत्य कहा जाता है वह कितना महिमामय है

और मन, वचन तथा शरीर से किस प्रकार उसकी आराधना करनी चाहिए। छल, कपट तथा मायाचारी के साथ बोला हुआ सत्य न तो दूसरो को लाभ पहुँचाता है और न ही बोलने वाले की आत्मा को उन्नत बना सकता है। उलटे वह आत्मा के पतन का कारण बनता है।

इसलिए जो प्राणी अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, उसे अधोगति की ओर प्रयाण करने से रोकना चाहते हैं तथा सदा के लिए अनन्त सुख और अनन्त शान्ति की गोद में विश्राम करना चाहते हैं, उन्हें सत्य को उसके शुद्ध रूप में अपनाना चाहिए तथा इच्छित लक्ष्य की पूर्ति के प्रयत्न में जुट जाना चाहिए। ●

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहिनो ।

कई दिनों से हमारा विषय क्रिया रुचि के स्वरूप की जानकारी के लिये चल रहा है । क्रिया रुचि किसे कहते हैं इस सम्बन्ध में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय और सत्य का वर्णन समयानुसार किया जा चुका है । अब गाथा में 'समिई' शब्द है । समिई यानी समिति ।

व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो समिति में 'सम्' उपसर्ग है और इति में 'इण्' धातु है । इण् का अर्थ है चलना । यह सब मिलाकर समिति का अर्थ होता है अच्छी तरह से चलना । पर प्रश्न उठता है समिति अच्छी तरह से किधर चलने को कहती है ? क्या दिल्ली बम्बई जैसे बड़े-बड़े नगरों की ओर या अमेरिका इंग्लैण्ड जैसे विदेशों की ओर ? नहीं, वह मोक्ष मार्ग की ओर अच्छी तरह से गति करने को कहती है । मोक्ष मार्ग के विरुद्ध चलना समिति नहीं कहलाती ।

समिति पाँच प्रकार की है—ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदानमाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति तथा उच्चार प्रश्रवण खेल जल्ल सिंघाण परिण्ठायनिका समिति ।

(१) पाँच समितियों में पहली ईर्या समिति है । ईर्या समिति किसे कहते हैं यह योग शास्त्र में बताया गया है—

लोकातिवाहिते मार्गे, चुम्बिते भास्वदशुभि ।

जन्तुरक्षार्थमालोक्य, गतिरीर्या मत्ता सताम् ॥

अर्थात्—जिस मार्ग पर लोगो का आवागमन हो चुका हो और जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों या पड़ चुकी हों, उस पर जीव-जन्तुओं की रक्षा

के लिये आगे की चार हाथ भूमि देखकर चलना सन्त पुरुषों के मत से ईर्या समिति है ।

इस प्रकार विवेक पूर्वक गमन करने से किसी अन्य प्राणी को कष्ट नहीं होता, उसकी किसी प्रकार की हानि नहीं होती उल्टे अपना भी लाभ होगा कि प्रथम तो अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचाने के कारण बँधने वाले कर्मों से बचाव होगा तथा पथ पर बिखरे हुए काँटों से पैरों की तकलीफ नहीं होगी और ठोकर आदि लगने से गिर पड़ने का डर भी नहीं रहेगा ।

राजस्थानी भाषा में भी देखकर चलने से होने वाले लाभ को बड़े रुचि-कर शब्दों में कहा गया है—

नीचे देख्यां गुण घणा, जीव जन्तु टल जाय ।

ठोकर की लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाय ॥

देखकर चलने को कितना कल्याणकर माना गया है ? कहा है नीचे दृष्टि डालकर चलने से एक तो जीवों की दया होगी, दूसरा फायदा ठोकर नहीं लगती, तीसरे सड़क पर पड़ी हुई वस्तु भी प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार आध्यात्मिक और साँसारिक, दोनों दृष्टियों से नीचे देखकर चलने से लाभ होता है ।

वैष्णव सम्प्रदाय में भी ईर्या समिति की दूसरे शब्दों में पुष्टि की गई है । कहा है—

दृष्टिपूत न्यसेत् पादं, वस्त्रपूत जल पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद् वाच, मन पूतं समाचरेत् ॥

—मनुस्मृति

पद्य का पहला चरण हमारे विषय की पुष्टि करता है । इसमें कहा गया है—अगर तुम्हें चलना है तो दृष्टि से पवित्र भूमि पर अपने कदम रखने चाहिये । दृष्टि से पवित्र भूमि का क्या अर्थ है ? यह नहीं कि नजर डाली और जमीन पवित्र हो गई । अर्थ यही है कि अपनी दृष्टि से मार्ग को देखो कि वह कीड़े-मकोड़े तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से युक्त तो नहीं है । अगर वह सूक्ष्म प्राणियों से रहित है तो उसे पवित्र मानकर उस पर कदम बढ़ाओ । ऐसा करने से द्रव्य और भाव दोनों तरह से लाभ है । द्रव्य दृष्टि में जीव हिंसा नहीं होगी और भाव दृष्टि से आत्मा पर पापों का बोझ नहीं बढ़ेगा ।

पद्य के दूसरे चरण में कहा है—‘जल को वस्त्र से छाने विना न पिओ’ । विना छाना हुआ जल पीने से अनेक बार कई जीव उदर में चले जाते हैं जो वहाँ बढ़कर तकलीफ देते हैं अथवा शरीर के अन्य किसी हिस्से से निकलते हैं जिन्हें ‘वाला’ कहा जाता है ।

आगे कहा गया है—‘वाणी को सत्य से पवित्र करके बोलो ।’ इस विषय में हम कल काफ़ी विवेचन कर चुके हैं । वस्तुतः वही वाणी पवित्र और उच्चारण किये जाने योग्य है जो सत्य से परिपूर्ण है ।

पद्य का चौथा और अन्तिम चरण है—‘मन पूत समाचरेत् ।’ मन में जो पवित्र विचार आएँ उनके अनुसार कार्य करो । हमारे भाइयों में कोई इसका गलत अर्थ भी ले सकता है कि मन में तो चोरी करने की, जुआ खेलने की, शराब या गाँजा पीने की भावना भी आती है तो क्या उसके अनुसार ही कर लेना चाहिये ?

नहीं, यह पहले ही बता दिया गया है कि मन को जो पवित्र लगे वही कार्य करने चाहिये । यद्यपि मनुष्य गलत कार्य करता है किन्तु वह या तो मजबूरी के कारण, आदत के कारण या लोभ तथा स्वार्थ के कारण उन्हे करता है । किन्तु उसका मन उन्हे गलत तो मानता ही है । क्योंकि मन को धोखा नहीं दिया जा सकता । इसलिये स्वयं मन की गवाही से पवित्र माने जाने वाले कार्यों को करने का ही पद्य में आदेश दिया गया है ।

‘ईर्यासमिति’ अर्थात् देखकर चलना । यह बात केवल जैन धर्म या वैष्णव धर्म ही नहीं कहता, मुस्लिम धर्म भी यही कहता है । उसका कथन है—

“जेरे कदम हजार जानस्त ।”

कदम यानी पैर, जेरे यानी नीचे, तथा जानस्त याने जन्तु । तो कहा गया है—‘तुम्हारे पैरों के नीचे हजारों जन्तु हो सकते हैं अतः पूर्ण सावधानी से देखकर चलो ।’

इस प्रकार हमारे वीतराग प्रभु ने ईर्यासमिति के द्वारा सावधानी पूर्वक चलने की जो आज्ञा दी है वह सर्व मम्मत् है तथा अन्य धर्म भी उसके पालन का आदेश देते हैं । सज्जन तथा मन्त पुरुष ईर्यासमिति का पालन करने में पूर्ण सावधानी रखने का प्रयत्न करते हैं । हमारे लिये तो दशवैकालिक सूत्र के पाँचवें अध्ययन में स्पष्ट आदेश दिया गया है—“तुम्हें गोचरी के लिये भी जाना है तो ध्यान रखो किमी के घर में सीढ़ी लगाई हुई है तो उस पर मत

चढो ।” क्योंकि गिर जाने पर लोग उपहास करेंगे कि सन्त असावधान रहे और गिर पड़े । इसके अलावा कोई वहन या भाई सीढ़ी से कोई वस्तु साधु को वहराने के लिये उतारे तो वह वस्तु भी ग्रहण मत करो क्योंकि कदाचित् वह व्यक्ति गिर पड़े तो साधु के निमित्त से ही उसे चोट लगेगी और उसे कष्ट होगा । इसलिये ईर्या समिति का पालन करना साधु के लिये तो आवश्यक है ही प्रत्येक मनुष्य के लिये भी अनिवार्य है ।

(२) भाषा समिति—दूसरी भाषा समिति कहलाती है । इस समिति के विषय में भी योगशास्त्र में उल्लेख है—

अवद्यत्यागत सर्वजनीन मित भाषणम् ।

प्रिया वाच्यमानां, सा भाषासमिति रुच्यते ॥

भाषा सम्बन्धी दोषों से बचकर प्राणी मात्र के लिए हितकारी परिमित भाषण करना ‘भाषा समिति है । भाषा समिति सयमी पुरुषों के लिए अत्यन्त प्रिय होती है ।

साधु के लिए मौन धारण करना अत्यन्त उत्तम है किन्तु सदा मौन रखने से जीवन में कार्य नहीं चलता अतः उसे वाणी का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है । अतः भाषा के प्रयोग के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं । यथा साधु क्रोध, मान, माया लोभादि कपाय तथा हास्य और भय से प्रेरित न होकर बोले ।

आवश्यक होने पर ही कम से कम बोले निरर्थक बकवाद न करे और विकथाओं से दूर रहे ।

अप्रिय एवं कठोर भाषा का प्रयोग न करे तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ न कहे ।

जो बातें सत्य रूप से देखी, सुनी, और अनुभव न कीं हो उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ न कहे तथा पर-पीडाजनक सत्य भी न बोले । असत्य भाषण तो पूर्ण रूप से वर्जित है ही ।

इस प्रकार भाषा के विषय में साधु को बड़ी सावधानी रखने की और भाषा के जो सीलह दोष माने जाते हैं उन्हें बचाकर बोलने की आवश्यकता रहती है अन्यथा दूसरा महाव्रत जो कि सत्य है वह भंग होता है ।

वैसे भी प्रत्येक मानव को अपनी बोली में विवेक और मधुरता रखना ही

चाहिए। अन्यथा जितने भी वाक्युद्ध और मार-पीट के प्रसंग आते हैं वे भाषा के अनुचित प्रयोग से ही घटते हैं। विवेक और मधुरता पूर्ण भाषा बोली जाने पर ऐसी अप्रिय घटनाओं की सम्भावना नहीं रहती। मैं तो कहता हूँ कि आखिर मधुर वचन बोलने में व्यक्ति की हानि ही क्या होती है? खर्च तो उससे कुछ नहीं होता उलटे प्रीति और सम्मान की प्राप्ति ही होती है। आपको एक दोहा याद ही होगा—

कागा किसका घन हरे, कोमल किसको देत ।

मीठे वचन सुनाय के, जग अपना कर लेत ॥

कौआ और कोयल दोनों ही बोलते हैं। कौआ किसी से घन लेता नहीं और कोयल किसी को कुछ देती नहीं। वह केवल अपनी मधुर वाणी से लोगों को वश में करती है तथा कौआ कर्कश आवाज के कारण व्यक्तियों के मनको नफरत से भर देता है।

कहने का अभिप्राय यही है कि ताकत बोलने में नहीं है वरन बोलने की मिठास में है। इसलिए चाहे श्रावक हो या श्राविका, साधु हो या साध्वी, प्रत्येक को अपनी वाणी का उच्चारण करते समय बड़ा विवेक और बड़ी मधुरता रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कर्कश, कठोर, और मर्मकारी भाषा का प्रयोग करना वर्जित है। इसलिए व्यक्ति को अपनी जवान पर सदा अकुश रखना चाहिए।

साधुओं के लिए दूसरा महाव्रत सत्य-भाषण है तथा पाँच समितियों में दूसरी भाषा समिति है। दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध है। मन में आया जो बक दिया, यह साधु का लक्षण नहीं है। साधु को बहुत सोच विचार कर अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि—

हितं मनोहारि च दुर्लभ वच

लाभप्रद और साथ ही चित्ताकर्षक वचन बहुत अलभ्य होते हैं।

भाषा का स्थान बड़ा ऊँचा माना जाता है। उत्तम भाषा बोलने वाला आर्य कहलाता है। ठाणाग सूत्र में आर्य नी प्रकार के माने गए हैं। जाति-आर्य, कुल-आर्य, ज्ञान-आर्य दर्शन-आर्य, चारित्र्य-आर्य, मन-आर्य, वचन-आर्य तथा काया से आर्य।

इस प्रकार आठ तरह के लक्षण आर्य पुरुष के लिए बताये गये हैं तथा इसी में एक नवाँ वचन-आर्य भी माना गया है। अर्थात्—जो मधुर, हितकर

एव सत्य-भाषी हो वह भी आर्य कहलाने का अधिकारी है। और वह तभी यह अधिकार प्राप्त करता है, जबकि अपनी भाषा पर समय रखता है।

श्रेणिकचरित्र के एक कथानक से यह बात आपकी समझ में आ सकती है कि सत्य वादिता का कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है।

सच्चा साधुत्व

राजा श्रेणिक साधु-सतो पर तनिक भी आस्था नहीं रखते थे उलटे उन्हें नीचा दिखाने के प्रयत्न में रहते थे। किन्तु रानी चेलना को जैन धर्म और धर्म गुरुओं पर अटूट आस्था थी तथा वह भी ऐसे संयोग के लिए उत्सुक थी जिसे पाकर वह राजा को सच्चे साधु का महत्व बता सके।

रानी चेलना अत्यन्त बुद्धिमती एवं ज्ञानवती थी। एक बार जबकि राजा श्रेणिक राजमहल में ही थे। एक सत ने महल में प्रवेश करना चाहा। किन्तु रानी ने उन्हें देखते ही अपनी तीन अगुलियाँ ऊँची की। जिनका अर्थ था—

‘अगर आप अन्दर पधारना चाहते हैं तो बताइए कि आपकी मन, वचन एवं काय, ये तीनों गुप्तियाँ या योग निर्मल हैं या नहीं?’

मुनिराज ने यह देखकर अपनी दो अगुलियाँ ऊँची की और एक नीची रखी। चेलना ने इस पर सकेत के द्वारा ही अन्दर आने का निषेध कर दिया। सत उसी क्षण उलटे पैरों मन्थर गति से चल दिये।

कुछ समय पश्चात् दूसरे सत राजमहल की ओर आते हुए दिखाई दिये और रानी चेलना ने उसी प्रकार अपनी तीनों अगुलियाँ ऊँची करके मूक प्रश्न पूछा—उत्तर में दूसरे सत ने भी केवल दो अगुलियाँ ऊँची की और एक नीचे झुका ली। रानी ने उन्हें भी अन्दर आने से इन्कार कर दिया।

इसी प्रकार तीसरी बार एक सन्त पधारे और रानी के द्वारा वही क्रिया दुहराई गई। सन्त ने भी स्पष्ट रूप से एक अगुली नीची करके दो को ऊँचा किया और रानी के इन्कार करने पर उसी प्रफुल्लभाव से लौट गए।

राजा श्रेणिक यह सब अपनी आँखों से देख रहे थे। तीनों सतों का आना, अगुलियों का ऊँचा नीचा करना और उनका रच मात्र भी बुरा न मानते हुए लौट जाना देखकर चकित रह गए। उत्सुकता को न दवा पाने के कारण रानी चेलना ने उन्होंने इस सबका रहस्य पूछा। रानी ने उत्तर दिया—
“आप कृपया उन मतों से ही यह बात पूछें तो अधिक अच्छा रहेगा।”

श्रेणिक को इन सब आश्चर्यपूर्ण क्रियाओं का भेद जानने की उत्कठा थी अतः वे प्रथम बार आने वाले सत् के समीप गए और उनसे पूछा—“महात्मन् ! आप राजमहल में पधार रहे थे, किन्तु रानी के तीन अगुलियाँ ऊँची करने पर आपने एक नीचे झुकाई वह क्यों ?

सत् ने सहज भाव से उत्तर दिया—“राजन् ! महारानी जी ने तीन अगुलियाँ ऊपर की थी उसके द्वारा उन्होंने मुझ से यह पूछा था कि मेरी तीनो गुप्तियाँ अर्थात् मन, वचन और काय ये तीनो योग दृढ़ हैं या नहीं ? किन्तु मैंने दो अगुलियाँ ऊँची करके और एक नीचे झुकाकर यह उत्तर दिया था कि मन और वचन तो मेरे दृढ़ हैं किन्तु काय अर्थात् शरीर सयमित नहीं है, उससे मुझे दोष लगा हुआ है ।”

राजा श्रेणिक बड़े चकित हुए और पुनः पूछने लगे—“आपको शरीर से क्या दोष लगा ?”

मुनि बोले—“मैं साधना कर रहा था उस समय किसी व्यक्ति ने सम्भवतः मुझे पापाण समझकर मेरे पैरों पर अग्नि जलाई और मैंने अग्नि से बचने के लिये अपने शरीर को हिला दिया, इससे अग्निकाय के जीवों की हिंसा हुई और मुझे उस हिंसा का पाप लगा ।”

श्रेणिक यह सुनकर स्तब्ध रह गये । सोचने लगे—‘कैसे हैं यह महात्मा जो अपने शरीर को बचाने के लिये भी उसे हिला-डुला लेते हैं तो जीवों की हिंसा मानते हैं तथा उस दोष को स्पष्ट रूप से स्वीकार भी कर लेते हैं ।’

अब श्रेणिक को अन्य दोनों सन्तों के विषय में भी जानने की उत्सुकता हुई और वे दूसरे सन्त के समीप जा पहुँचे । उनसे पूछा—“महाराज ! आपको तीनो योगों में से कौन-सा दोष लगा ?”

सन्त ने उत्तर दिया—“महाराज ! मेरे मन में एक विकार आ गया था । एक बार जब मैं किसी गृहस्थ के यहाँ आहार लेने गया था तो एक बहिन मुझे आहार प्रदान कर रही थी । आहार लेते समय मेरी दृष्टि उस बहन के पैरों की ओर चली गई तथा मुझे यह विचार आ गया कि मेरी पत्नी के पैर भी ऐसे ही सुन्दर थे । इस विचार के कारण मेरी मनोगुप्ति शुद्ध नहीं रह सकी ।”

राजा सन्त की स्पष्टोक्ति से अत्यन्त प्रभावित हुए और तीसरे सन्त के

समीप भी पहुँचे । उनसे भी उन्होंने प्रश्न किया—“भगवन् ! आप राजमहल में क्यों नहीं पधारे ? क्या आपके योगों में से भी कोई दोषपूर्ण था ?”

मुनि ने उत्तर दिया—“मेरी वचन गुप्ति में दोष था महाराज ।”

“वह कैसे ?” श्रेणिक की उत्सुकता बढ़ रही थी ।

मुनि बोले—“महाराज ! एक बार में किसी मार्ग से गुजर रहा था । उसी मार्ग से एक राजा भी अपनी चतुरगिणी सेना लेकर अपने किसी दुश्मन से मुकाबला करने जा रहा था । समीप ही कुछ बच्चे गेद खेल रहे थे । उनमें से कुछ हार गये और बड़े नरवस हो गये । यह देखकर मेरी जवान में निकल गया—“डरो मत, इस बार जीत जाओगे ।” राजा ने यह शब्द सुन लिये और सोच लिया कि जब सन्त ने ही कह दिया है कि जीत जाओगे तो फिर मैं अवश्य जीतूँगा । ऐसा सोचकर उसका साहस अत्यधिक बढ़ गया और वह रण में विजयी होकर लौटा । आते ही उसने कहा —

‘महाराज ! आपकी कृपा से ही मैंने दुश्मनों को समाप्त कर विजय प्राप्त की ।’

मैंने चौंकते हुए पूछा—“मैंने आप से क्या कहा था ?”

राजा बोला—आपने कहा था न कि “डरो मत इस बार जीत जाओगे ।”

तो राजन् ! इस प्रकार बच्चों को कहे हुए मेरे शब्दों को उस राजा ने अपने लिये समझ लिया और उनके कारण अपने-आपमें असीम साहस मानकर उसने रणागण में सैकड़ों व्यक्तियों की जानें ली । यह सब मेरे असावधानी से कहे हुए शब्दों का प्रभाव था । इसलिये मुझे वचनगुप्ति में दोष लगा और मैं महाराज की चलेणा की कसीटी पर खरा न उतर पाने के कारण राजमहल में न जाकर वापिस लौट आया ।”

राजा श्रेणिक सन्तों की बात से बहुत ही चमत्कृत हुए और सोचने लगे कितना उच्च जीवन है इन सन्तों का ? अपना छोटे से छोटा दोष भी ये दोष मानते हैं । तथा अपने वचनों पर कितना सयम रखते हैं ? वास्तव में ही यह सच्चे साधु हैं । अपनी भाषा पर पूर्ण सयम रखना कितनी बड़ी बात है ?

संस्कृत के एक श्लोक में कहा भी है —

स्वस्तुते परनिदाया, कर्ता लोके पदे पदे ।

परस्तुते स्वनिदाया, कर्ता कोऽपि न विद्यते ॥

अर्थात् अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले तो आपको कदम-कदम पर मिल जायेंगे किन्तु औरो की स्तुति तथा अपनी निन्दा करने वाले महापुरुष इने-गिने ही मिलेंगे ।

और महापुरुष तभी महापुरुष कहलाते हैं जबकि वे अपनी भाषा पर पूर्ण-तथा सयम रखते हैं । भाषा की सयमितता के कारण ही अन्य पुरुषों पर उनका प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार राजा श्रेणिक पर सन्तो की सत्यवादिता और अपने दोषों की स्पष्ट स्वीकारोक्ति का पड़ा था ।

(३) एषणा समिति—तीसरी समिति एषणा समिति कहलाती है । इसका अर्थ है मुनि आहार सम्बन्धी समस्त दोषों का वचाव करते हुए गृहस्थ के यहाँ से शिक्षा ले ।

इस पर श्री हेमचन्द्राचार्य ने अपने योगशास्त्र में एक श्लोक दिया है —

द्विचत्वारिंशता भिक्षा दोषनिवृत्तिमद्विषितम् ।

मुनिर्यदन्नमादत्ते, सैषणा समितिर्मता ॥

अर्थात्—प्रतिदिन भिक्षा के बयालीस दोषों को ढालकर जो मुनि निर्दोष भिक्षा लेते हैं यानी आहार और पानी ग्रहण करते हैं, उसे 'एषणा-समिति' कहते हैं ।

आहार के विषय में इतना ध्यान रखने का निर्देश इसीलिये दिया गया है कि आहार के माथ साधक के आचार और विचार का घनिष्ट सम्बन्ध है । साधक अथवा साधु की सयम मात्रा तभी निर्विघ्नतापूर्वक चल सकती है जबकि उसका आहार सयम के अनुरूप शुद्ध एवं निर्दोष हो । किसी ने कहा भी है —

‘जिस प्रकार दीपक अन्धकार की कालिमा का मक्षण करके कज्जल की कालिमा ही पैदा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा खाता है वैसे ही अपने ज्ञान को प्रकट करता है ।’

अस्वादवृत्ति एवं परिमित आहार का बड़ा भारी महत्त्व है । जो व्यक्ति इस विषय में लोलुप तथा स्वादिष्ट भोजन का अभिलाषी बना रहता है, वह यथोचित रूप से सयम का निर्वाह नहीं कर पाता क्योंकि अशुद्ध और गरिष्ठ आहार को ग्रहण करने से बुद्धि मलिन हो जाती है । इसीलिये मुनियों को पूर्ण तथा शुद्ध एवं संयमित आहार करने का आदेश दिया गया है ।

कहने का अभिप्राय यही है कि साधु अपनी ओर से लगने वाले सोलह दोष तथा गृहस्थ की ओर से लगने वाले भी सोलहो दोषों का बचाव करके निर्दोष आहार लाए तथा उसकी बिना सराहना अथवा निन्दा किये अस्वादवृत्ति से केवल शरीर चलाने का साधन मात्र समझ कर ही ग्रहण करे। इसका परिणाम यह होगा कि शुद्ध आहार के कारण उसकी बुद्धि निर्मल बनेगी तथा बुद्धि निर्मल रहने से आचरण भी उत्तम रह सकेगा। पवित्र अन्न खाने से मन की वृत्तियाँ निर्मल रहती हैं।

पवित्र अन्न कौनसा ?

एक बार गुरु नानक घूमते-घामते किसी गाँव में जा पहुँचे। उनके वहाँ पहुँचते गाँव भर के व्यक्ति प्रसन्नता से मर गये तथा अनेक व्यक्ति अपने-अपने घर से उनके लिये नाना प्रकार के उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ बनवाकर लाये।

उन लोगों में गाँव का जमींदार भी था जो अत्यन्त स्वादिष्ट और मधुर पकवान बनवाकर लाया था। किन्तु गुरु नानक ने जमींदार की एक भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया तथा एक गरीब लुहार की लाई हुई बिना चुपड़ी मोटी-मोटी रोटियाँ नमक के साथ खाईं।

जमींदार को अपने लाये हुए भोजन का तिरस्कार देखकर बड़ा क्षोभ हुआ और उसने नानक जी से पूछा—

“महात्माजी ! क्या कारण है कि आपने मेरे लाये हुए पकवानों को तो छुआ भी नहीं और इस लुहार की सूखी रोटियों को खाया ?”

गुरु नानक ने मुँह से कोई उत्तर नहीं दिया पर लुहार की रोटी में से बचा हुआ एक टुकड़ा उठाया और उसे दोनों हथेलियों में दबाया। रोटी दबाते ही सब ने आश्चर्य से देखा कि रोटी में से दूध की बूँदें टपक रही हैं।

उसके पश्चात् नानक जी ने जमींदार के लाये हुए पकवानों में से एक मिठाई का टुकड़ा उठाया और उसे भी अपने हाथों से दबाया। देखने वाले व्यक्ति और भी चमत्कृत हुए, जब उन्होंने देखा कि मिठाई में से खून की बूँदें झर रही हैं।

अब गुरु नानक जी ने जमींदार को सम्बोधन करते हुए कहा—“देखो भाई ! इस लुहार ने अपना पैमा बड़ी मेहनत से तथा बड़े पवित्र विचारों के साथ कमाया है अतः इसका अन्न पवित्रतम है। इसे खाने से मेरी बुद्धि निर्मल

रहेगी। किन्तु तुम्हारा पंसा दूसरो को सताकर तथा उनका पेट काटकर अनीति से कमाया गया है अतः इससे तैयार किया हुआ अन्न दूषित है। इसे खाने पर मुझे अपनी बुद्धि और विचारो के दूषित होने का भय था अतएव मैंने नहीं खाया। अपवित्र और दूषित अन्न से पापवृत्तियाँ पनपती हैं।

जमीदार यह सुनकर बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी भूलो के लिये गुरु नानक से क्षमा माँगी।

बन्धुओ, इस उदाहरण से यही साराश निकलता है कि मनुष्य को सदा शुद्ध तथा नेकनीयती से उपार्जित अन्न ही खाना चाहिये। यद्यपि मुनियो को इतनी छानबीन का मौका नहीं मिल पाता फिर भी उन्हें जहाँ तक हो सके शुद्ध आहार ही लेना चाहिये तथा पूर्ण निरासक्त भाव से उसे ग्रहण करना चाहिये। यही एषणा समिति का लक्षण है।

अब हमारे सामने चौथी समिति आती है—

(४) आदानभाण्ड निक्षेपण समिति—इससे तात्पर्य है—“मुनि को अपने पात्र, वस्त्र, पुस्तकें आदि समस्त वस्तुएँ बड़ी सावधानी और यत्न से रखनी तथा उठानी चाहिये। कहा भी है—

आसनादीनि संवीक्ष्य, प्रतिलिख्य च यत्नतः ।

गृह्णीयान्निक्षेपेद्वा यत्, सादानसमिति स्मृता ॥

—योगशास्त्र

आसन, रजोहरण, पात्र, पुस्तक आदि सयम के उपकरणों को सम्यक् प्रकार से देख-भाल करके यातना पूर्वक ग्रहण करना और रखना आदान समिति कहलाती है।

इस समिति का विधान इसीलिये किया गया है कि सयम के लिये आवश्यक उपकरणों को अगर सावधानी से उठाया और रखा जायगा तो उससे अत्यन्त सूक्ष्म जन्तुओं की हिंसा नहीं होगी। जो मुनि सम्यक् प्रकार से इस समिति का पालन करता है वह अनेक प्रकार की हिंसा से अपना बचाव कर सकता है अतः प्रत्येक वस्तु को विवेक पूर्वक ही उठाना और विवेक पूर्वक ही रखना चाहिये।

सयम मार्ग में उपयोग में आने वाली वस्तुएँ भी दो प्रकार की होती हैं

(१) ओघोपधि (२) ओपग्रहिकोपधि।

ओघोपधि उन वस्तुओं को कहते हैं जो मुनि को सर्वदा अपने पास रखनी पड़ती हैं। यथा—रजोहरण। इसे छोड़कर कहीं भी जाना साधु के लिये निषिद्ध है। हमारे आचार्यों ने तो इसके लिये यह मर्यादा रखी है कि पाँच हाथ दूर कहीं भी रजोहरण को छोड़कर मत जाओ।

दूसरे प्रकार की औपग्रहिकोपधि वस्तुएँ कहलाती हैं। जैसे—दण्डादिक यानी लकड़ी वगैरह। इन दोनों प्रकार के उपकरणों को ग्रहण करना और रखना यतना के साथ होना चाहिये।

मान लीजिये आपके पास पूंजनी है। किसी ने वह आपसे माँगी और अगर आपने उसे फेंक कर दे दी तो इसका अर्थ अतना एव अविवेक माना जायगा। फेंककर वस्तु देने से वायुकाय के जीवों की हिंसा तो होती ही है साथ ही अशिष्टता भी साबित होती है। शिष्टाचार के नाते विनयपूर्वक और प्रेम से माँगी जाने वाली वस्तु समीप जाकर ही देनी चाहिये।

इसके अलावा साधु को अपनी वस्तुएँ यत्र-तत्र बिखरी हुई नहीं रखनी चाहिये। स्थानक या उपासरे के द्वार सर्व साधारण के लिये सदा खुले रहते हैं। अतः वहाँ पर अगर साधु की वस्तु बिखरी हुई इधर-उधर पड़ी रहे तो एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता, दूसरे कोई भी मौका पाकर चुरा सकता है, तीसरे अनजान व्यक्ति की ठोकर आदि लगने से भी दण्ड पात्र आदि टूट फूट सकते हैं।

जब मैं नवदीक्षित था, मुझे इन सब बातों का पूर्णतया विवेक नहीं था, फलस्वरूप एक दिन सती शिरोमणि रामकुंवर जी के म० व श्री सुन्दर जी म० ने मुझसे कहा था—“छोटे महाराज! अपनी वस्तुओं को यथास्थान सम्भाल कर रखिये साधु के लिये ऐसा करना अनिवार्य है।”

आज भी मुझे महासती जी के वे शब्द बराबर याद हैं। उन्होंने यह भी कहा था—“हमारे शास्त्रकारों का कथन है कि भण्डोपकरण आदि समस्त वस्तु यथा-स्थान रखने के साथ-साथ वस्त्र तथा रजोहरण आदि की दोनों वक्त प्रतिलेखना करनी चाहिये।”

अनेक श्रावक कहते हैं तथा कोई-कोई सन्त भी कह देते हैं—“इनमें क्या माँप बिच्छू है जो प्रतिदिन दोनों वक्त इन्हे देखे ?”

पर साँप बिच्छुओं का होना भी कोई असम्भव बात नहीं है। हम आप लोगों के शहर में तो अवश्य ही बड़ी-बड़ी विल्डिंगों में ठहरते हैं किन्तु जब

विहार में होते हैं तब अत्यन्त छोटे कच्चे और गन्दे स्थानों पर भी ठहरने के प्रसंग आते हैं और उन बहुत दिनों से बन्द पड़े मकानों में साँप बिच्छू और कीड़े मकोड़े आदि जन्तु कपड़ों में तथा भंडोपकरण में आकर बैठ जाते हैं।

एक बार हम बोंदवड में थे। वहाँ एक भाई ने उपवास किया और सायंकाल में पीपध करने के लिये आया। हमने उससे पहले ही कह दिया था “भाई प्रतिलेखन कर लेना।” उसने ज्योंही दरी और चद्दर का प्रतिलेखन किया, एक बहुत बड़ा और काले स्याह रंग का बिच्छू चद्दर में से निकलकर भागा।

साराश यह है कि वस्त्रों में जीव जन्तुओं का आकर छिप जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गृहस्थों को भी अनुभव होगा कि बहुत दिनों से बन्द पड़ी पेटियों में गद्दे रजाइयों में और खाने-पीने की वस्तुओं में भी अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिये आदान भाड निक्षेपणा समिति के द्वारा अनेक प्राणियों की हिंसा से बचने का निर्देश दिया है।

(५) पाँचवी समिति कहलाती है—‘उत्सर्ग समिति।’ और तनिक विस्तार से कहा जाय तो इसका पूरा नाम है—“उच्चार प्रश्ववण खेल सिंघाण जल्ल परिण्ठापनिका समिति।

इसका अर्थ भी एक श्लोक के द्वारा बताया गया है—

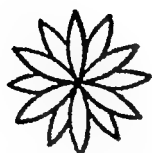
कफमूत्रमल प्रायं, निर्जन्तुजगतीतले।

यत्नाद्यदुत्सृजेत्सा.धु, सोत्सर्गसमितिर्भवेत् ॥

कफ, मूत्र, मल जैसी वस्तुओं का जीव-जन्तुओं से रहित पृथ्वी पर यतना के साथ मुनि त्याग करते हैं। यही उत्सर्ग समिति है।

बन्धुओं, आशा है आप इन पाँचों समितियों के विषय में मल्ली-माँति समझ गये होंगे। पर साथ ही यह भी आपको समझ लेना चाहिये कि इनका पालन केवल मुनियों को ही करना चाहिये यह बात नहीं है। अनेक प्रकार की हिंसा से बचने के लिये जो ये पाँच प्रकार के विधान बनाये गये हैं वे श्रावकों के लिये भी उतने ही आदरणीय हैं जितने श्रमणों के लिये। इसलिये प्रत्येक गृहस्थ को भी इन समितियों को ध्यान में रखते हुए इनके पालन करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि हिंसा के पाप का भागी बनने से तो प्रत्येक प्राणी को बचना चाहिये।

विशेष तौर से हमारी वहनें जो रसोई बनाती हैं, उन्हें अधिक से अधिक उपयोग और विवेक रखने की आवश्यकता है। उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि झूठे वर्तन घंटो या कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक वैसे ही न पड़े रहे, अन्यथा उनमें अनेको मक्खियाँ और मच्छर गिरेंगे तथा उनके मरने से महान् पाप उनकी आत्मा को भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार शाक-सब्जी के छिलके वगैर भी बड़ी सावधानी से और साफ जगह में डालने चाहिये ताकि प्रथम तो अधिक गन्दगी के कारण उनमें कीटाणु उत्पन्न न हो जाय, तथा असावधानी से खिड़कियों और छज्जों पर से उन्हें फेंकने से किसी व्यक्ति पर वे न गिरें। अनेक बार हम देखते हैं कि बिना देखे-भाले वे ऊपर से ही जूठन तथा राख आदि का गन्दा पानी सड़क पर फेंकती हैं और राहगीरों के वस्त्रों पर उनके छीटे उछल जाया करते हैं। और झगड़े भी पैदा हो जाते हैं अतः कहने का अभिप्राय यही है कि अभी-अभी बताई हुई इन पाँचों समितियों का मुनि को पूर्ण रूप से तथा गृहस्थों को भी यथाशक्ति विवेकपूर्वक पालन करना चाहिये। तभी हमारी क्रियाएँ शुद्ध बन सकेंगी तथा क्रियाओं के निर्दोष बनने से पाप-कर्मों का भार आत्मा पर कम चढ़ेगा। मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिये कि सामायिक, उपवास, पौषध एवं अन्य त्याग-नियमों की अपेक्षा भी अपनी क्रियाओं में विवेक रखना अधिक आत्म कल्याणकारी है। इसके अभाव में धर्मासाधन की बड़ी-बड़ी क्रियाएँ भी निष्फल साबित हो जाती हैं। ●

१८ मुक्ति का मूल : श्रद्धा

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

कुछ दिनो से हम 'श्री उत्तराध्ययन सूत्र' के अट्ठाईसवें अध्याय की पच्चीसवी गाथा के आधार पर क्रिया रुचि के विषय में स्पष्टीकरण कर रहे थे और उसके सन्दर्भ में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, सत्य तथा पाँच समितियों का वर्णन आप भली-भाँति समझ चुके हैं ।

आज हम इसी सूत्र के अट्ठाईसवें अध्याय की तीसवी गाथा के अनुसार यह समझेंगे कि जीवन में श्रद्धा का महत्त्व कितना है और यह किस प्रकार मुक्ति का मूल माना जा सकता है ।

गाथा इस प्रकार है—

नादसणिस्स नाण, नाणेण विणा न ह्वन्ति चरण गुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाण ॥

अर्थात्—जो व्यक्ति दर्शन यानी श्रद्धा रहित है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान के अभाव में उसके जीवन में चारित्र गुण नहीं आ सकता । तथा चारित्र गुण के न होने पर मोक्ष प्राप्ति सम्भव नहीं है । और मोक्ष के प्रभाव में आत्मा अक्षय सुख प्राप्त नहीं कर सकती ।

इस गाथा के अनुसार स्पष्ट है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम श्रद्धा आवश्यक है और दूसरे शब्दों में श्रद्धा ही मोक्ष का मूल है । श्रद्धा का महत्त्व अवर्णनीय है । हम लोग प्रार्थना में भी कहा करते हैं—

“श्रद्धा है सो सारगार, श्रद्धा ही से खेवोपार,,

यानी श्रद्धा ही जीवन में एक सार वस्तु है जो 'ससार-मागर से पार उतार सकती है । इस विराट विश्व में प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक

अथवा भौतिक, किसी न किसी दुःख से पीड़ित है और वह इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। किन्तु केवल चाहने मात्र से तो कोई भी मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकता। उसे आत्मा को ससार-मुक्त करने के लिये अनेक पापड बेलने पड़ते हैं।

श्रद्धा जीवन के निर्माण का मूल मन्त्र है। इसके अभाव में विश्व का कोई भी प्राणी कर्मों से मुक्त हुआ हो ऐसा कही भी इतिहास नहीं कहता। व्यक्ति कितनी भी पोथियाँ क्यों न पढ़ जाय तथा कितनी भी कलाएँ क्यों न सीख जाय, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो वह सब विद्वत्ता और कलाओं की परिपूर्णता उसके जीवन को अपूर्ण ही रखती है। अर्थात्—वह उसे इस भव-समुद्र से पार नहीं करा सकती।

श्रद्धा के द्वारा मन की अनेक उलझनें मुलझ जाती हैं तथा बुद्धि विकसित होकर ज्ञान को ग्रहण करती है। क्योंकि मन में श्रद्धा होने पर ही उसमें विनय गुण पनपता है, जिसके द्वारा सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और विनय का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

श्रद्धा के रूप

श्रद्धा के दो रूप होते हैं—पहली सम्यक् श्रद्धा और दूसरी अन्धश्रद्धा। इन दोनों में जमीन और आसमान का अन्तर होता है। अर्थात् दोनों ही परस्पर विरोधी होती है।

सम्यक् श्रद्धा में विनय गुण का समावेश होता है जो गुरु प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त कराता है और अन्ध श्रद्धा में केवल जिद और अहंकार की भावना रहती है जो ज्ञान-प्राप्ति में बाधक बनती है तथा कर्मों के भार को बढ़ाती है इसीलिये आवश्यक है कि मुमुक्षु सम्यक् श्रद्धा को अपनाए तथा सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति करके अपने आचरण को सुदृढ बनाए।

भगवद् गीता में कहा भी है—

“श्रद्धावान् लभते ज्ञानं, तत्परं संयतेन्द्रियः।”

श्रद्धालु पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने पर ही इन्द्रियों की सयम-साधना हो सकती है।

साधक अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसकी वीतराग के वचनों

पर तथा उन वचनों को समझाने वाले गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिये । तभी गुरु सम्यक् रूप से शिष्य को ज्ञान-दान दे सकता है ।

शास्त्रकारों के कथनानुसार ज्ञान भी तीन प्रकार का माना जाता है—जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट । आराधना के थोकड़े में इस प्रकार के भेद बताये गये हैं ।

जघन्य आराधना में भी पाँच समिति तथा तीन गुप्ति का तो कम से कम ज्ञान चाहिये ही । जघन्य आराधना करने वाले का भी भगवान की वाणी पर विश्वास और भरोसा होता है । ऐसी श्रद्धा भी जिसके दिल में होती है और ज्ञान अल्प होता है तब भी भगवान कहते हैं कि वह आराधक है । विराधक वही कहलाता है जो भगवान के ज्ञान को न माने, उस पर आस्था न रखे । ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान हो तो भी वह न होने के बराबर है ।

इसके विपरीत श्रद्धालु व्यक्ति सदा यही विचार करता है—“ससार में मुझसे कितने बड़े-बड़े सन्त और सतियाँ हैं जिन्हें ग्यारह अंग और चौदह पूर्व का ज्ञान होता है । मेरे पास तो है ही क्या ? उसमें यह विश्वास अवश्य होता है कि मुझ में ज्ञान की कमी जरूर है किन्तु मैं भगवान् की आज्ञा में तो हूँ, इसीलिये वह आराधक कहलाता है तथा इसी भावना और आस्था के कारण वह शनै-शनै सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है ।

गाथा में आगे बताया गया है—ज्ञान के बिना चरण गुण की प्राप्ति नहीं होती । चरण यानी पैर और चरण यानी चारित्र भी होता है । चरण का अर्थ पैरों से इसलिये लिया गया है कि ज्ञान चरण अर्थात् चारित्र के द्वारा ही साधना में गति करता है । चारित्र के अभाव में साधना आगे नहीं बढ़ सकती चारित्र अगर उत्तम है तो साधक आत्म साधना में आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा अन्यथा भौतिक ज्ञान कितना भी क्यों न हो, वह कभी मोक्ष के लिये की गई साधना में सहायक नहीं बन सकता । ज्ञानसम्पन्न आत्मा ही साधना-पथ पर चल सकती है ।

उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान से प्रश्न पूछा गया है—

“नाण सम्पन्नयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयई ?”

अर्थात्—हे भगवन ! ज्ञान सम्पन्न आत्मा होगी उसको क्या लाभ होगा?

उत्तर दिया गया है—

‘नाण सम्पन्नायाए जीवे सब्बभावाहिगमं जणयइ । नाणसंपन्नेण जीवे चाउरते संसारकन्तारे न विणस्सई ।’

जो ज्ञान सम्पन्न होगा उसके पास दुनिया में जितने भाव हैं उनका ज्ञान रहेगा । भावों का अर्थ है—जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि आदि समस्त तत्त्वों की जानकारी होना ।

ज्ञान सम्पन्न आत्मा चार गति और चौरासी लाख योनियों में भटकने के लिये जो अरण्य के समान ससार है उसमें भटकने से बच जाएगा । नरक ससार, तिर्यच ससार, मनुष्य ससार और देव ससार, इन चारों प्रकार के ससारों से मुक्त हो सकेगा तथा इनमें फँसा नहीं रहेगा । किन्तु आवश्यकता सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति की तथा जिन वचनों पर सम्पूर्णतः आस्था रखने की है ।

जिनवाणी का महत्त्व बताते हुए पूज्य श्री अमीन्ध्रपि ने कहा है—

केवलवत महत जिनेश प्रकाश करी सबको सुखदानी ।

या सुन होय मिथ्या तम दूर लहे निज आतम रूप पिछानी ॥

जासप्रसाद अनत तिरे तिरिहै तिरतेजू अमी भव प्राणी ।

या सम अमृत और नहीं धन है, धन है, धन है जिनवाणी ॥

कहते हैं—भगवान् जिनेश्वर ने जिस वाणी का उच्चारण किया है तथा महापुरुषों ने जिसे सर्व-साधारण के अज्ञानाघकार का नाश करने के लिए उसे प्रकाशदीप बनाकर प्रस्तुत किया है, उसके द्वारा मिथ्यात्व दूर हो जाता है तथा आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है । जिस अमूल्य वाणी के प्रभाव से अनन्त आत्माएँ भव-सागर पार कर चुकी हैं, कर रही हैं तथा भविष्य में भी करती रहेगी उस अमूल्य जिनवाणी को बार-बार धन्य है ।

प्रश्न उठता है—जिन वचनों के ज्ञान में ऐसी चमत्कारिक शक्ति कैसे है, जिसके कारण चारों प्रकार के ससार नष्ट हो जाते हैं ?

शास्त्र में इस बात का उत्तर दिया गया है—

“जहा सूइ ससुत्ता न विणस्सई । तहा जीवे ससुत्ते ससारे न विणस्सई । नाण-विणय-तव चरित्ते जोगे सपाउणइ स-समय पर समय विसारए य असघायणिज्जे भवई ।”

जो सुई डोरे सहित होती है वह खो जाने पर भी डोरे की सहायता से अर्थात् डोरा हाथ में रहने के कारण मिल जाती है। किन्तु अगर उसमें घागा न डला हुआ हो तो फिर उसे खोजना कठिन और कभी-कभी तो असंभव हो जाता है।

इसी प्रकार जीव के लिए बताया गया है कि वह एक सुई के समान है और उसमें ज्ञान घागे का काम करता है। ज्ञान रूपी घागे सहित जो जीव होगा वह अधिक भटकेगा नहीं और कदाचित् भटक भी जाएगा तो शीघ्र अपने स्थान पर आ जाएगा। उत्कृष्ट ज्ञानियों के लिए तो कहना ही क्या है? वे एक ही जीवन में या अत्यल्प काल में भी परिणामों की चढती से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु उनसे कम ज्ञान रखने वाले भी तीसरे, सातवें, और फिर भी नहीं तो पन्द्रहवें भव में भी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेते हैं। ज्ञान का घागा इस जीव रूपी सुई को खींच ही लेता है। अनन्त ससार में सदा के लिए खो जाने नहीं देता।

गाथा में आगे कहा गया है—ज्ञान से विनय, तप और चारित्र्य की प्राप्ति होती है। तो पहली बात यह है कि ज्ञान विनय के द्वारा प्राप्त किया जाए। अगर अविनय का मन में उदय होगा तो ज्ञान का विकास रुक जाएगा। एक उदाहरण है—

ज्ञान वृद्धि में रोक

किसी गाँव में एक बूढ़ा रहता था। वह पुराने जमाने का था, अतः साधारण वस्तुएँ बनाया करता था। किन्तु उसका लडका नए ढंग की वस्तुएँ बनाना सीख गया क्योंकि वह अपने काम में काफी होशियार हो गया था।

लडका प्रायः नई-नई वस्तुएँ या मूर्तियाँ बनाकर पिता के पास लाया करता था। बूढ़ा अपने पुत्र की कला कुशलता पर मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न होता तथा गौरव का अनुभव करता था किन्तु फिर भी उसके काम में अधिक से अधिक चालुर्य लाने की भावना से वह पुत्र की बनाई हुई वस्तु में कुछ न कुछ नुक़म निकाल देता था। यथा—‘इसके दोनों हाथ समान नहीं हैं, अथवा आँखें ठीक नहीं बनी हैं।’

लडका आँखें ठीक करके लाता तो पिता कह देता—‘इसका पैर टेढ़ा है।’ इन सबका परिणाम यह हुआ कि बूढ़ा का पुत्र अपने कार्य में अत्यन्त प्रवीण हो गया।

किन्तु एक दिन बात बिगड़ गई। पुत्र अत्यन्त परिश्रम करके एक बड़ी उत्कृष्ट कलाकृति का निर्माण करके लाया और बोला—“पिताजी ! देखिये ! आज मैंने कितनी सुन्दर चीज बनाई है ?

पिता अत्यन्त हर्षित हुआ किन्तु अपनी आदत के अनुसार बोला—“बेटा ! चीज तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है पर फिर भी इसकी सुन्दरता में कुछ कमी रह गई है।”

लड़का पिता के द्वारा प्रतिदिन नुक्स निकाले जाते रहने के कारण कुछ अप्रसन्न तो रहता ही था पर आज अपनी अत्यन्त परिश्रम से बनाई हुई कृति में भी पिता के द्वारा कमी निकाली जाती देखकर क्रुद्ध हो गया और गुस्से से बोला—

“आप हमेशा मेरी बनाई हुई वस्तु में गलती ही निकाला करते हैं, कभी आपने अपनी जिन्दगी में ऐसी वस्तु बनाई भी है ?”

अब बाप बोला—“मैं जानता हूँ तुम मुझ से बहुत होशियार हो, और मैं तुम्हारे समान सुन्दर वस्तुएँ बना भी नहीं सकता हूँ किन्तु मैंने तुम्हें अधिक से अधिक होशियार कलाकार बनाने की इच्छा से तुम्हारी कृतियों में कमियाँ बताई थी। तुम्हें आज मेरा कहना बुरा लगा है, अतः आज से कुछ नहीं कहूँगा। पर याद रखना अब तुम आगे बढ़ने वाले नहीं हो।”

आज भी हम देखते हैं कि पुत्र थोड़ा बहुत भी पढ़-लिख जाते हैं तो अपने गुरुजनों को और माता-पिता को अपने से हीन समझने लगते हैं। कहते हैं—
“ये कोई जाणो मैं म्हारो काम आप निपटा लेऊँ।”

ऐसे अविनयी व्यक्ति जिनके हृदय में बड़ों के प्रति श्रद्धा और विनय की भावना नाम मात्र की भी नहीं होती वे किस प्रकार सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति करके आत्म-मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं ? ऐसे व्यक्तियों को जब गुरु के प्रति ही श्रद्धा नहीं होती तो जिनवाणी या जिन वचनों में रुचि किस प्रकार हो सकती है ?

पूज्यपाद श्री अमीरुल्लाह जी महाराज ने अपने समस्यापूर्ति पद्यों में बड़े सरल और सुन्दर शब्दों में बताया भी है कि किन व्यक्तियों को जिन भगवान के वचनों में रुचि नहीं होती ? पद्य इस प्रकार है—

शुभ शब्द अनूप गम्भीर महा,
 स्वर पचम वाणि वदे विबुधा ।
 नर नारी पशु सुर इन्द्र शची मिल,
 आवत बैन पीयूष छुधा ॥
 सब लोक अलोक के भाव कहे,
 षट्द्रव्य पदारथ भेद मुधा ।
 चित मोद अमीरिख होय तवै,
 'किनको न रुचे जिन बैन सुधा ॥

कहा गया है—भगवान के जिन गम्भीर, कल्याणकारी, और ज्ञान गरिमा से ओत-प्रोत वचनों को सुनने के लिए स्त्री, पुरुष, पशु, देवता और इन्द्र भी आते हैं तथा उन्हें अमृतमय मानकर अपनी आत्मा की क्षुधा को तृप्त करते हैं । और जो वचन, लोक, अलोक षट्द्रव्य एवं समस्त पदार्थों को कर कण-वत् स्पष्ट करके समझा देते हैं तथा समस्त प्राणियों के हृदयों को प्रफुल्लित कर देते हैं वे ही सुधामय वचन किनको नहीं रुचते हैं ?

इसी प्रश्न का उत्तर दूसरे पद्य में दिया गया है जिसे समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है । पद्य में बताया है—

नहिं जानत जेह निजात्म रूप—
 रता पर द्रव्य चले विरुधा ।
 घट जोर मिथ्याज्वर को तिहसे,
 सब दूर भई निज धर्म छुधा ॥
 मन लीन परिग्रह आरम्भ मे,
 प्रभु सीख न धारत भेद दुधा ।
 जु अमीरिख जीव अभव्य हुवे,
 तिनको न रुचे जिन बैन सुधा ॥

कहा गया है—जो व्यक्ति अपने आत्म-स्वरूप को नहीं समझता, उसकी अनन्त शक्ति पर विश्वास नहीं करता तथा उसमें रहे हुए सम्यक् दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य के गुणों को विकसित करने का प्रयत्न नहीं करता अपितु पर-पदार्थों में ही आसक्त बना रहता है, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में सदा मिथ्यात्व

घना रहता है और उस मिथ्यात्व रूपी ज्वर के कारण उसकी आत्मा मे घर्म की क्षुधा कभी बलवती नहीं होती। वह सदा स्वार्थ मे अधा बना रहता है तथा निरन्तर परिग्रह की वृद्धि मे लगा रहता है। एक उदाहरण है—

तृष्णा का फल

एक लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल मे जाया करता था। दिन भर वह लकड़ी काटता और शाम के वक्त जब भारीगट्टा लेकर लौटता तो उसे दो—चार आने उन्हे बेचकर प्राप्त होते थे। परिवार मे पत्नी और छोटे-छोटे बच्चे थे अतः उन इने-गिने पैसो से सबकी उदर पूर्ति होना कठिन हो जाता था और इसी कारण लकड़हारा काफी कृश हो गया था।

लकड़हारा जिस मार्ग से प्रतिदिन गुजरता था उसी मार्ग पर एक पेड़ के नीचे एक सत ध्यान किया करते थे। वे उस दुर्बल लकड़हारे को प्रतिदिन उधर से गुजरते हुए तथा दिन भर के परिश्रम स्वरूप एक गट्टा लकड़ी का लाते हुए देखा करते थे।

एक दिन उन्होंने लकड़हारे से उसके विषय मे पूछा—लकड़हारे ने अपना पूर्ण दुःखद वृत्तान्त उन्हे बताया। सत को दया आई और उन्होंने यह सोचकर कि दो-चार आने से इसका परिवार सदा भूखा रह जाता है, उन्होंने लकड़हारे की हथेली पर एक का अक लिख दिया और कहा—“आज से तुम्हे प्रतिदिन एक रुपया अपनी लकड़ी की कीमत का मिल जाया करेगा।”

लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी के मारे लगभग दौड़ता हुआ सा ही घर लौटा। वहाँ पर अपनी पत्नी से उसने समस्त घटना कह सुनाई। पत्नी बड़ी चालाक थी बोली—“अरे! जब सत ने दया करके तुम्हारी हथेली पर एक का अक लिखा था तो तुमने उस पर एक विन्दी और क्यों न लगाव ली? क्या तुम्हे इतना भी नहीं सूझा?”

बेचारा लकड़हारा स्त्री की बात सुनकर अपनी भूल पर दुखी हुआ पर बोला—“भागवान्! अभी इस एक के अक की परीक्षा तो हो जाने दे। अगर यह सचमुच ही मुझे एक रुपया रोज दिलायेगा तो बाद मे देख लूंगा। मत तो मेरे मार्ग मे ही रहते हैं।”

इस घटना के बाद दो-चार दिन निकल गए और प्रतिदिन लकड़हारे को अपनी लकड़ी का एक रुपया रोज मिलने लगा। यह देखकर तो लकड़हारा

लालच में आ गया और उसने एक दिन पुन जाकर सत से कहा—“महाराज ! आपकी कृपा से मुझे अब एक रुपया रोज मिल जाता है और किसी तरह मैं बाल-बच्चों सहित पेट भर लेता हूँ किन्तु हम में से किसी के तन पर पूरे वस्त्र नहीं हैं और शीतऋतु आ रही है अतः आप मेरी हथेली पर एक अक के आगे एक बिन्दी और लगा दें तो हमें पहनने को वस्त्र और ओढ़ने बिछाने के लिए विस्तर मिल जाएँगे । आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप ऐसा कर दें ।”

महात्मा जी ने दया करके एक के आगे बिन्दी लगाकर वहाँ दस बना दिये और लकड़हारे को प्रतिदिन दस रुपये प्राप्त होने लग गये । किन्तु आप जानते ही है—

“जहा लाहो तहा लोहो”

जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ बढ़ता ही जाता है ।

इसी लोभ के वशीभूत होकर लकड़हारा कई बार महात्मा के पास पहुँचा तथा सुन्दर मकान तथा पत्नी के लिये जेवर आदि की आवश्यकताएँ बताकर एक के अक पर कई बिन्दियाँ लगवाता चला गया ।

परिणाम यह हुआ कि वह अपने शहर का एक घनाद्वय रईस बन गया और अत्यन्त विलासितापूर्वक सुख से जिन्दगी गुजारने लगा । किन्तु आप जानते ही हैं कि तृष्णा का कभी अन्त नहीं होता, उमका विराट उदर कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करता ।

महात्मा सुन्दरदास जी ने कहा भी है—

तीर्नाहि लोक अहार कियो सव,
सात समुद्र पियो पुनि पानी ।
और जहाँ-तहाँ ताकत डोलत,
काढत आँख दुरावत प्राणी ॥
दाँत दिखावत जीभ हिलावत
या हित मैं यह डाकिनी जानी ।
सुन्दर खात भये कितने दिन,
हे तृष्णा ! अजहूँ न अघानी ॥

तृष्णा के विषय में कहा है कि यह तीनों लोको का आहार कर-करके भी घाती नहीं तथा सातो सागरो का पानी पी-पी करके भी तृप्त नहीं होती। यह सर्वत्र डोलती हुई अपनी भयंकर दृष्टि से प्राणियों को डराती तथा घम-घाती है और उन्हें अपने वश में कर लेती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सदा भूखी रखने वाली तथा अतृप्त रहने वाली एक डाकिनी ही है।

वस्तुतः इस तृष्णा के फेर में पड़कर बड़े-बड़े बुद्धिमान और समझदार भी अन्त में बड़े दुःखी होते हैं और पश्चात्ताप करके अन्त में इसे कोसते हैं।

यही हाल उस लकड़हारे का भी हुआ। अतुल वैभव प्राप्त करके भी उसे सन्तोष नहीं हुआ और वह फिर एक दिन सन्त के पास जा पहुँचा। सन्त उसे देखकर चकित हुए और बोले—“भाई! अब तो तुम इतने बड़े सेठ हो गये हो, अपार दौलत तुम्हारे पास है फिर अब क्या चाहते हो?”

सेठ बोला—“भगवन्! आपकी कृपा जब मेरे ऊपर हो ही गई है तो एक छोटा मोटा राज्य भी मिल जाय तो क्या बड़ी बात है। इतनी कृपा और हो जाय आपकी तो जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूँगा।”

सन्त को सेठ की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में क्रोध आया सोचने लगे—“इस व्यक्ति को मैंने लकड़हारे से आज इतना बड़ा सेठ बना दिया तब भी इसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई?”

उन्होंने कहा—“लाओ हथेली फैलाओ।” सेठ जी ने बड़ी आशा और उत्साह से हथेली महात्मा जी के आगे फैला दी।

सन्त ने उसी क्षण सेठजी की हथेली पर से समस्त विन्दियों को छोड़कर एक का अंक मिटा दिया। परिणाम यह हुआ कि सेठ राजा बनने के स्थान पर पुनः लकड़हारा बनकर रह गया। वह कहावत सार्थक हुई कि ‘चौबेजी छव्वे बनने गये और दुवे ही रह गये।’

इसीलिये पूज्यपाद कवि श्री अमीरुद्दिन जी म० ने कहा है—जो पर द्रव्य में रत रहते हैं और तृष्णा के फेर में पड़कर अपने हृदय में मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, उनकी आत्मा में घर्म की क्षुधा नहीं जागती। आगे कहा है—

मन लीन परिग्रह आरम्भ में,
प्रभु सीख न धारत भेद दुघा ॥

जु अमीरिख जीव अभव्य हुवे,

तिनको न रुचे जिन बँन सुधा ॥

अर्थात्—जो परिग्रह में लीन रहते हैं और जिन भगवान की शिक्षा को हृदय में धारण नहीं करते ऐसे अभव्य जीवों को जिन वाणी रूपी अमृत भी रुचिकर नहीं लगता ।

किन्तु जिन वचनों पर विश्वास न करने से और उन्हें ग्रहण न करने से मानव का जीवन कितना अपूर्ण रहता है ? ज्ञान के अभाव में उसका आचरण सदाचरण नहीं कहला सकता तथा सदाचरण न होने से मोक्ष प्राप्ति की सम्भावना ही नहीं रहती । और इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने आचरण को उन्नत बना लेता है वह शनै-शनै अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के प्रयत्न में सफल हो जाता है ।

सत विनोवा भावे ने कहा है —

“जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को ही भूर्तिमान कर लिया समझो ।”

मनुष्य का आचरण ही यह सावित करता है कि वह कुलीन है या अकुलीन । वीर है या कायर, सदाचारी है या अनाचारी । भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही सच्चा ज्ञानी नहीं माना जा सकता । इसके अलावा अनेक शास्त्र पढ़कर भी व्यक्ति भूर्ख और अज्ञानी की कोटि में ही आता है, अगर वह उसके अनुसार आचरण नहीं करता । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रोगी डाक्टर द्वारा लिखे हुए नुस्खे को बार-बार पढ़ता है किन्तु उसमें लिखी हुई औषधियों का सेवन नहीं करता । सच्चा ज्ञानी वही है जो जिन वचनों को पढ़ता है तथा उसको अपने आचरण में उतारता है । ऐसे महापुरुष दूसरों के लिये भी प्रदीप का काम करते हैं, जिसके प्रकाश में अन्य व्यक्ति अपना मार्ग पा लेते हैं ।

गीता में कहा भी है —

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जन ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो करते हैं अन्य पुरुष भी उसमें शिक्षा ग्रहण करके उसके अनुसार व्यवहार करते हैं । वह जो आदर्श स्थापित कर देता है, लोग उसके अनुसार चलते हैं ।

ज्ञान से विवेक जागता है और विवेकयुक्त विचार आचरण को शुद्ध बनाते हैं। मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका आचरण बनता है। अच्छे विचार सुन्दर भविष्य का निर्माण करते हैं और बुरे विचार मनुष्य को अधःपतन की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं क्योंकि उत्तम विचार ही मनुष्य को उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। सुन्दर विचार ही मनुष्य के सबसे घनिष्ठ एवं हितकारी मित्र होते हैं।

एक पाश्चात्य विद्वान के विचारों की महत्ता बताते हुए कहा है —

“They are never alone that are accompanied with noble thoughts ”

सुन्दर विचार जिनके साथ हैं वे कभी एकान्त में नहीं रहते।

अभिप्राय यही है कि जिसके विचार सुन्दर होते हैं वह कभी अकेलापन महसूस नहीं करता क्योंकि उत्तम विचार पर पदार्थ अथवा बाह्य जगत की ओर जाने की अपेक्षा अपने अन्दर की ओर झुकाते हैं अर्थात् आत्म-स्वरूप को पहचानने का तथा उसकी अनन्त शक्ति को खोजने और उसे उपयोग में लेने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रयत्न में लगे रहने के कारण उन्हें बाहरी जगत की अपेक्षा महसूस नहीं होती तथा उनके हृदय में बाह्य परिग्रह की बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं जागती।

यह सब होता है श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा होने पर ही व्यक्ति अपने विनय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसे अपने आचरण में उतारता हुआ इन्द्रियो पर सयम रखता है और दान, शील, तप तथा भाव की आराधना करता हुआ मुक्ति का अधिकारी बनता है। स्पष्ट है कि मुक्ति का मूल श्रद्धा है।

बधुओं! यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि श्रद्धा हृदय की अमूल्य वस्तु है और बुद्धि मस्तिष्क की। श्रद्धा में विश्वास होता है और बुद्धि में तर्क। अगर ये दोनों टकराते हैं तो उसका परिणाम कभी-कभी बड़ा भयंकर रूप ले लेता है। भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करने वाले तथा अनेकों पोथियाँ पढ़कर जो व्यक्ति जिन वचनों में अविश्वास करता है तथा आत्मा के सच्चे स्वरूप और उसके सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य रूपी गुणों को लेकर युतर्क करता रहता है, वह हृदय की आस्था को खो बैठता है तथा मुक्ति के

मार्ग से भ्रष्ट होकर अवनति अथवा अवोगति की ओर प्रयाण करता है। इसलिये अगर हमें मुक्ति की कामना है तो सर्वप्रथम हृदय में आस्था अथवा श्रद्धा की सुदृढ नींव रखनी चाहिये।

आपने सुना होगा—श्रद्धा एक-एक ककर की शकर बनाने की क्षमता रखती है और तर्क शकर को भी ककर बना कर छोड़ता है जिसके हृदय में श्रद्धा होती है उसकी दृष्टि समदृष्टि बन जाती है।

महात्मा कबीर का कथन है—

समदृष्टि सतगुरु करो, मेरो भरम निकार।

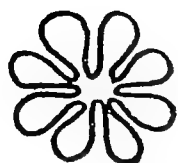
जहँ देखूँ तहँ एक ही, साहव का दीदार ॥

समदृष्टि तब जानिये, शीतल समता होय।

सब जीवन की आत्मा, लखे एक सी सोय ॥

चित्त में समता का होना ही जीवन की सर्वोत्तम अवस्था है। यह अवस्था उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके पूर्व पुण्यों का उदय होता है। समदृष्टि ही योग-सिद्धि का सच्चा स्वरूप है। जो प्राणी अमीर, गरीब, पशु-पक्षी, सर्प एवं विच्छू आदि समस्त प्राणियों में एक समान चेतन आत्मा को देखता है, तब उसके हृदय में किसी एक के प्रति राग, किसी एक के प्रति विराग, किसी के प्रति वैर-विरोध अथवा किसी के भी प्रति ममत्व नहीं रह जाता है। उसे न कोई शत्रु दिखाई देता है और न कोई मित्र। न स्वर्ण पर उसे लोभ होता है और न मिट्टी से उदासीनता। ऐसी अन्तःकरण की अवस्था होने पर उसे आत्मिक आनन्द की प्राप्ति होती है। पर यह समस्त फल श्रद्धा का ही होता है। श्रद्धा के अभाव में आत्मा में सम-भाव कभी नहीं आता और सम-भाव या समाधि न आने पर आचरण अथवा क्रियाएँ पाप रहित नहीं बन पाती।

इसलिये बन्धुओं, अगर आपको आत्म-मुक्ति की अभिलाषा है तो सर्वप्रथम हृदय में श्रद्धा को मजबूत बनाओ। इसके दृढ होने पर ही ज्ञान एवं चरण अर्थात् चारित्र्य की प्राप्ति होगी तथा आप शनैः शनैः मुक्ति के पथ पर चल सकेंगे।

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनों ।

श्री उत्तराध्यायन सूत्र के दसवे अध्याय में भगवान महावीर ने अपने प्रधान शिष्य गौतम को सम्बोधन करते हुए पुन-पुन कहा है—“समयं गोयम । मा पमायए ।”

अर्थात्—हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत करो ।

प्रश्न उठता है—प्रमाद किस बात में नहीं करना ? खाने-पीने में ? घूमने फिरने में ? कीमती वस्त्राभूषण बनवाने में ? या कि इन्द्रियों के सुखों को भोगने में ? नहीं, भगवान ने इन बातों में प्रमाद न करने के लिए नहीं कहा है । उन्होंने कहा है—आत्म-साधना करने में प्रमाद मत करो, धर्मध्यान करने में आलस्य मत करो ।

गौतमस्वामी से ही यह क्यों कहा गया ?

जिज्ञासा होती है कि भगवान के अन्य हजारों शिष्य थे फिर उन्होंने अपने प्रधान शिष्य गौतम, जो कि स्वयं ही चौदह पूर्व का ज्ञान रखते थे, मति ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान एव मन पर्याय ज्ञान, इन चारों ज्ञानों के धनी थे । अन्य प्राणियों के मन की समस्त बातें जानने की जिनमें ताकत थी और अटार्क द्वीप के अन्दर जिसमें जम्बूद्वीप, घातकी खण्ड और अर्धपुष्कर आते हैं इनमें जितने भी पचेन्द्रिय प्राणी थे उन सबकी भावनाओं को जानने और समझने की शक्ति थी । ऐसे महाज्ञानी गौतम को ही भगवान ने एक समय का भी प्रमाद न करने की शिक्षा क्यों दी ?

वह इसीलिए कि प्रधान शिष्य होने पर भी उन्हें जो बात कही जाय उसे अन्य चौदह हजार शिष्य समझें और मानें । व्यवहार में भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में बड़े व्यक्ति जैसे कार्य करते हैं, छोटे भी उनका ही अनुकरण

करने लगते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, क्रमशः चार तीर्थ माने जाते हैं। मुख्यता प्रथम तीर्थ साधु को दी जाती है और साधुओं में भी गौतम-स्वामी सबसे बड़े थे, अतः उन्हें ही सम्बोधित करके भगवान् ने समय मात्र का भी प्रमाद न करने की शिक्षा दी थी। वह केवल उनके लिए ही नहीं थी अपितु चारों तीर्थों के लिए उस समय भी थी और आज भी है।

बड़ों का कार्य है छोटों को समझदार एवं बुद्धिमान समझकर भी उन्हें सदुपदेश देना। आपको अनुभव भी होगा कि जब आपका पुत्र व्यवसाय सम्बन्धी कार्य करने के लिए यानी माल खरीदने या बेचने के लिए जाता है तो आप उसे घर पर और स्टेशन पर ट्रेन में बैठते-बैठते तक भी चेतावनी देते हैं—“बेटा! जोखिम साथ है। बहुत रुपये-पैसे पास में है अतः बड़ी सावधानी रखना, अधिक निद्रा मत लेना, सजग रहने का प्रयत्न करना।”

ऐसा आप क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि आपका पुत्र होशियार है, और अपने कार्य में चतुर है। अन्यथा आप उसे घन व अन्य जोखिम का सामान देकर भेजते ही क्यों? किन्तु फिर भी आपका मन उसे शिक्षा देने का होता है अतः बार-बार सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। पिता अपने समस्त बेटों को कोई बात कहना चाहता है तो वह बड़े लड़के को सम्बोधित करके ही वह बात कहता है। ससुर वहुओं को उपदेश देना चाहता है तो अपनी पुत्री को सीख देता है ताकि वहुएँ उसे सुनकर स्वयं ही उस हित-शिक्षा को ग्रहण कर सकें।

इसीलिए भगवान् महावीर ने अपने प्रिय एवं सबसे बड़े शिष्य गौतम को प्रमाद न करने की शिक्षा दी जो आज भी हमारे और आप सबके लिए उतना ही महत्त्व रखती है।

एक दृष्टान्त और भी आपके सामने रखता हूँ—वामुदेव के अवतार श्रीकृष्ण ने महाभारत में युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश दिया था। जोकि आज विश्वविख्यात गीता के रूप में हमारे समक्ष है। किन्तु क्या वह केवल अर्जुन के लिए ही था? नहीं, वह उपदेश उस समय भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए था और आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। अन्यथा क्यों घर-घर में ‘भागवत-गीता’ पढ़ी जाती?

मुस्लिम धर्म में कुरान् सर्वोच्च और पवित्र ग्रन्थ माना जाता है। हजरत मोहम्मद ने जिन्हें मुसलमान अपना पैगम्बर मानते हैं अपने चार दोस्त हजरत

अली, हजरत अबूबकर आदि को जो उपदेश दिया वह कुरान शरीफ के रूप में है। पर क्या वह उपदेश उन्होंने केवल अपने दोस्तों को ही दिया था ? नहीं, आज उसका एक-एक शब्द प्रत्येक मुसलमान के लिए ब्रह्मवाक्य के समान है और प्रत्येक मुसलमान उसका प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति से पारायण करता है।

कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान महावीर ने गौतमस्वामी को सम्बोधन करके काल का एक समय भी व्यर्थ न गँवाने का जो उपदेश दिया है वह आज हम सबके लिए है और हम सभी को प्रमाद का त्याग करके प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि जीवन क्षणिक है और न जाने किस दिन किस वक्त वह समाप्त हो सकता है। कहा भी है—

दुम-पत्तए पंडुरए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एव मणुयाण जीवियं, समयं गोयम । मा पमायए ॥

उत्तराध्यायन सूत्र अ १० गा १

कहा गया है—वृक्ष के ऊपर जो पीले पत्ते हैं वे कब तक ठहरने वाले हैं ? हवा का एक झोका आते ही वे नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है जो किसी भी समय नष्ट हो सकता है। अतः हे गौतम ! समय मात्र का भी विलम्ब आत्म-साधना में मत करो।

जीवन की क्षणिकता का एक और उदाहरण उत्तराध्यायन सूत्र के दसवें अध्याय की दूसरी गाथा में दिया है—

कुसग्गे जह ओसबिन्दुए, थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।

एव मणुयाण जीविय समयं गोयम । मा पमायए ॥

जिस प्रकार कुश के अग्रभाग पर जल का बिन्दु चमकता है। किन्तु उसकी चमक कितने समय तक ठहरती है ? सूर्य की एक किरण के पड़ते ही वह सूख जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन अल्पकाल का है, अतः हे गौतम ! एक समय के लिए भी प्रमाद मत करो।

वस्तुतः जिस प्रकार गौतम स्वामी का जीवन एक-एक पल करके बीत रहा था, उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक-एक पल करके ही समाप्त होता जा रहा है और उन जैसे दिव्य पुरुष को भी जब भगवान ने चेतावनी दी थी तो हम किस गिनती में हैं ? गौतम स्वामी का तो प्रत्येक क्षण ही उच्च-तम साधना में व्यतीत हो रहा था और आज हमारा जीवन किस प्रकार

ससार के प्रपचो मे बीत रहा है, हम जानते ही है । इसीलिए उनकी अपेक्षा हमे इस चेतावनी की अनिवार्य आवश्यकता है । अगर यह इसी प्रकार बीतता चला गया तो अन्त मे पश्चात्ताप के अलावा क्या हाथ आएगा ? कुछ भी नहीं ।

एक हिन्दी के कवि का कथन है—

जीवन एक वृक्ष है फानी,
वचपन पत्ते साख जवानी ।
फिर है पतझड़ खुशक बुढ़ापा,
इसके बाद है खतम कहानी ।

फानी का अर्थ है नाशवान । तो कवि कहता है—यह जीवन एक वृक्ष के समान नाशवान है । कोई व्यक्ति प्रश्न करता है—जीवन और वृक्ष मे समानता कैसे हुई ? वचपन, जवानी और बुढ़ापा क्या ये तीनों चीजे वृक्ष मे पाई जाती हैं ?

इसका उत्तर देने वाला व्यक्ति भी कम चतुर नहीं है । वह बताता है—जब वृक्ष उगता है, उसमे सर्व प्रथम कोमल पत्ते आते हैं, इसी प्रकार मनुष्य का वचपन होता है, उसके पश्चात् वृक्ष मे बड़ी-बड़ी और पुष्ट डालियाँ आती हैं वह मनुष्य की जवानी के समान कहलाती हैं । फल, फूलो और सुदृढ़ शाखाओं से भरपूर वृक्ष प्रत्येक के मन को मुग्ध कर लेता है तथा प्रत्येक प्राणी उससे फल प्राप्ति की तथा उसकी छाया मे विश्राम करने की इच्छा करते हैं । इसी प्रकार जब व्यक्ति पूर्ण युवावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके स्नेही, स्वजन तथा पुत्र, पुत्री, पत्नी, पिता अथवा माता उससे अनेक प्रकार की आशाएँ रखते हैं और मनुष्य की वह अवस्था अन्य दोनो अवस्थाओं से भिन्न तथा अहंकार से भरी हुई होती है । उसे गर्व होता है कि मैं इन सबका पालन-पोषण करता हूँ तथा सबका आश्रय रूप हूँ । किन्तु क्या वह युवावस्था भी सदा टिकती है ? नहीं, उसके लिये यही कहा जा सकता है—

रहती है कब बहारे जवानी तमाम उम्र ।
मानिन्द दूये गुल, इधर आई उधर गई ॥

अर्थात्—जवानी की बहार क्या सम्पूर्ण उम्र तक बनी रहती है ? वह तो फूल की खुशबू के समान इधर मे आती है और उधर चली जाती है ।

आशय कहने का यही है कि युवावस्था भी स्थायी नहीं रहती तथा जिस प्रकार वृक्ष कोमल कोपलो से बढ़कर हरा-भरा तथा फल और फूलों से एक दिन लद जाता है। किन्तु अन्त में पतझड़ के आते ही उसके हरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और उन सबके झड़ जाने से वृक्ष ठूँठ के समान खड़ा रह जाता है तथा कुछ समय पश्चात् उखड़कर घराशायी होता है। उसी प्रकार युवावस्था की रंगिनियों में भूला हुआ प्राणी अल्पकाल में ही समस्त राग-रग से हाथ धोकर जरावस्था को प्राप्त करता है।

वृक्ष के पतझड़ के समान ही मनुष्य वृद्धावस्था में पूर्णतया शक्तिहीन हो जाता है। जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है तथा त्वचा झुर्रियों से भर जाती है, इन्द्रियाँ निर्बल हो जाती हैं तथा सम्पूर्ण शरीर जर्जर हो जाता है।

भर्तृहरि ने भी वृद्धावस्था का अत्यन्त दयनीय चित्र उपस्थित किया है—

गात्र सकुचित गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दन्तावलि,
दृष्टिर्नश्यति वर्धते वधिरता वक्त्र च लालायते।
वाक्य नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूपते,
हा कष्ट पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽपि मित्रायते ॥

कहा गया है—मानव की वृद्धावस्था अत्यन्त खेदजनक होती है। इस अवस्था में शरीर सिकुड़ जाता है। चाल धीमी हो जाती है, दन्तपक्ति टूटकर गिर जाती है दृष्टि मन्द हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, मुँह से लार टपकती है, बन्धुवर्ग वातों से भी सम्मान नहीं करते, पुत्र भी शत्रु हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्त्री भी सेवा-सुश्रुषा नहीं करती।

वास्तव में ही ससार में ऐसा होता है। जिस पुत्र को मानव अनेकानेक कष्ट सहकर भी उसे पाल-पोस कर बड़ा करता है, अनीति और बेईमानी से धन कमाकर अपने लिये अनेकानेक कर्म-बधन करता हुआ भी धन जोड़ता है वही पुत्र होश सम्हालने के पश्चात् तथा अपनी पत्नियों के आ जाने के बाद पिता की अवज्ञा करता हुआ उन्हें अपशब्द कहता है तथा उसे एक दिन भी सुख से भरपेट अन्न नहीं खाने देता।

वृद्धावस्था की दशा

किसी नगर में एक सेठ रहता था। अपनी युवावस्था में उसने अपना वैभव इकट्ठा किया तथा वृद्धावस्था में अपने पुत्रों को अपना सम्पूर्ण कारोब

सभाल दिया। परिणाम यह हुआ कि उसके पुत्रो ने समस्त व्यापार और धन को अपने हाथ में कर लेने के पश्चात् पिता को बाहर के वरामदे में एक टूटी चारपाई पर सुला दिया और एक लाठी हाथ में देकर कह दिया—“पिताजी यह लाठी आपके पास रखी है, अगर घर में कुत्ते-बिल्ली अथवा चोर भिखमगे आ जाये तो उन्हें भगाते रहना।”

सेठजी बेचारे क्या करते ? निरुपाय होकर यही कार्य करने लगे। घर के सब सदस्य जब खा चुकते थे तब उन्हें बचा-खुचा खाना बाहर ही मिल जाया करता था। उनकी बटुएँ खाने की थाली और लोटे में पानी रख जाया करती थी।

कुछ दिन इसी तरह बीत गए। पर सेठजी की पुत्र बधुओं को यह व्यवस्था भी सह्यकर न लगी। वे कहने लगी—“ससुर जी बाहर बैठे रहते हैं अतः उन्हें बार-बार बाहर आने-जाने पर घूँघट निकालना पड़ता है इससे बड़ी परेशानी होती है। अच्छा तो यह हो कि इन्हें हवेली की ऊपरी मजिल के चौबारे में रख दिया जाय। एक घन्टी इन्हें दे देंगे ताकि कोई काम होगा तो यह घन्टी बजा देंगे और इन्हें वस्तु पहुँचा दी जाएगी।”

सेठजी के पुत्रो ने अपनी पत्नियों की सलाह से कही हुई बात जब सुनी तो उसे तुरन्त मजूर कर लिया और अपने पिता को ऊपरी मजिल पर ले जाकर वहाँ रहने की उनकी व्यवस्था कर दी।

बेचारे वृद्ध सेठ ऊपर ही रहने लगे। जब उन्हें भोजन, पानी या किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती तो वे घटी बजा दिया करते थे। घटी की आवाज सुनकर नौकर-चाकर उन्हें उनकी आवश्यक वस्तु वही दे आया करते थे।

यह क्रम भी काफी दिनों तक चलता रहा। पर एक दिन सेठ के दुर्भाग्य से उनका पौत्र खेलता-खेलता ऊपर चला गया और घटी को अपने लिये सुन्दर खिलौना समझकर उठा लाया। घटी ज्योंही नीचे गई वृद्ध की मुश्किल हो गई। घटी के न बजने से किसी व्यक्ति को उनका ध्यान न आया और भोजन तथा पानी के लिये दबे कठ में चीखना-चिल्लाना कोई मुन भी न सका।

परिणाम यह हुआ कि दो दिन बीत गए। भोजन के बिना तो फिर भी सेठ के प्राण टिके रहते, पर जल के न मिलने से वे कूब कर गए।

तो बधुओ, इस जीवन का अनेक बार इस प्रकार अन्त होता है। कहा भी

यावद् वित्तोपाज्जनशक्त, तावत् निज परिवारे रक्त ।

तदनु च जरया जर्जर वेहे, वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥

—मोहमुद्गर

जब तक धन कमाने की सामर्थ्य रहती है, तब तक कुटुम्ब के व्यक्ति सब तरह से प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद बुढ़ापे में शरीर के जर्जर होते ही कोई बात भी नहीं पूछता।

इसीलिये मानव को समय रहते ही चेत जाना चाहिये अर्थात् जिस अवस्था में उसका शरीर सशक्त रहता है, समस्त इन्द्रियाँ काम करती हैं तथा वह अपनी इच्छानुसार अपने धन का दान-पुण्य द्वारा सदुपयोग कर सकता है उसे कर लेना चाहिये। धर्मादायन के लिये वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना ही है।

हम जानते हैं कि ससार के सभी पुरुष गृह त्याग कर साधु नहीं बन सकते किन्तु ससार में रहकर भी जो मन को ससार में नहीं रमाते वे आत्म-मुक्ति के मार्ग पर सफलतापूर्वक चल सकते हैं। त्याग (दान) मन से किया जाता है। चोरो के द्वारा चुरा ले जाने पर, स्पर्धा के कारण दान देने पर अथवा पुत्र-पौत्रों के द्वारा ले लिया जाने पर वह त्याग धन का त्याग नहीं कहलाता।

महाभारत में कहा गया है —

“जिसने इच्छा का त्याग किया है, उसको घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है, और जो इच्छा से बँधा हुआ है, उसको वन में रहने से क्या लाभ हो सकता है ? सच्चा त्यागी जहाँ रहे वही वन और वही भवन-कदरा है।”

जो व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं, वे अपने जीवन का एक भी अमूल्य क्षण व्यर्थ नहीं जाने देते। नीतिकारों ने कहा भी है —

‘क्षणश क्षणशश्चैव, विद्यामर्थं च साधयेत् ।’

अर्थात् मनुष्य क्षण-क्षण का उपयोग करके ज्ञान हासिल करे तभी ज्ञानार्जन हो सकता है तथा व्यापारी एक-एक कण का, ज्ञानी एक-एक अनाज के दाने को संग्रह करे तो धन का संग्रह कर सकता है।

व्यक्ति मोह में अन्धा होकर अपना हानि-लाभ नहीं देखता । इन्द्रिय-सुखों के फेर में पड़ जाने से उसकी तृष्णा बलवती होती जाती है और उसकी पूर्ति न हो पाने के कारण वह आकुल-व्याकुल होता है आसक्ति के कारण क्रोध करता है तथा क्रोध जनित मोह के कारण इस ससार में फँसता चला जाता है ।

इसका कारण यही है कि वह न मानव जन्म के महत्त्व को समझता है और न ही समय की कीमत आँककर ज्ञान-दृष्टि से जगत की असारता को जान पाता है । केवल भौतिक ज्ञान की पुस्तकों को रट-रटाकर अवश्य ही अपने आपको वह विद्वान और चतुर व्यक्ति की श्रेणी में समझने लगता है तथा अपनी शिक्षा के हठ से जिस प्रकार तोता वहेलिये के जाल में फँस जाता है और बन्दर रोटी के लोभ में मदारी के कब्जे में आ जाता उसी प्रकार वह विषयो के लालच में आकर ससार के जाल में उलझ जाता है । भोगों की लालसा उसे ठीक उसी प्रकार जगत के बन्धन में बाँध देती है, जिस प्रकार काँटे में लगी हुई रोटी या आटे को खाने के लालच में मछली जाल में फँस जाती है ।

कितने खेद की बात है कि मनुष्य इस दुर्लभ देह, आर्य क्षेत्र, उच्च जाति अथवा परिपूर्ण इन्द्रियाँ पाकर भी आत्म-मुक्ति के अपने विराट उद्देश्य और लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देता । वह केवल दुनियादारी के धन्वे में ही फँसा रहता है । जिस प्रकार पशु अपने भविष्य की कोई कल्पना नहीं करते उसी प्रकार ससार के सुखों में मूढ़ प्राणी भी अपने भविष्य का ख्याल नहीं करते । ऐसे मूढ़ प्राणियों में और पशुओं में आकृति भेद के अलावा और क्या अन्तर समझा जाय ? कुछ भी नहीं । ऐसे व्यक्तियों को महापुरुष बार-बार समझाते हैं । कहते हैं—

क्या देख दिवाना हुआ रे ?

माया बनी सार की सुई और नरक का कुआ रे ।

हाड चाम का बना पीजरा, तामे मनुआँ सूआ रे ।

भाई बन्धु और कुटुम्ब कवीला, तिनमे पच-पच मूआ रे ।

कहत कवीर सुनो भाई साधो, हार चला जग जूआ रे ।

महात्मा कबीर का कथन है—हे भोले प्राणी ! तू इस ससार में क्या देखकर दिवाना हो रहा है ? इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है सब

नश्वर और मिथ्या है, केवल माया है जो कि सार की सुई के समान आत्मा को सदा कोचती रहती है। दूसरे शब्दों में यह जगत अपने नाना प्रकार के आकर्षणों से मनुष्य को लुभाता है और उस पर कर्मों का अनन्त बोझा लादकर नरक रूपी गहरे कुएँ में ढकेल देता है।

यह आत्मा जो कि अनन्त शक्ति, अनन्त सुख एवं अनन्त तेज का कोश है, इस हड्डी और चमड़े के पिंजरे में कैद है किन्तु इस मायामय ससार को भी वह सुखमय मानकर मिथ्यात्व की गहरी निद्रा में सोया हुआ है।

यह जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भूल गया है, अपने लक्ष्य का उसे भान नहीं है। केवल इस देह के सम्बन्धी कुटुम्बियों और स्वजन-परिजनो के लिये अहर्निश पचता रहता है, उन्हीं के सुख के लिये अन्याय, अनीति और नाना प्रकार के पापों से धनोपार्जन करता हुआ कर्म-बन्धन करता है तथा अन्त में एक जुआरी जिस प्रकार अपने धन को खोकर खाली हाथ घर लौटता है, उसी प्रकार यह भी इस जीवन का कुछ भी लाभ न उठाता हुआ अपने अनन्त पुण्यों से प्राप्त दुर्लभ मानव भव को खोकर चौरामी लाख योनियों में भटकने के लिये चल देता है।

इसलिये बन्धुओं ! हमें समय की कीमत समझनी चाहिये तथा जीवन के एक क्षण को भी व्यर्थ खोये बिना ज्ञान-प्राप्ति एवं आत्म-साधना में निरत रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिये। समय के एक-एक क्षण को भी अगर हम सार्थक कर लेंगे तो भविष्य के अनेकानेक कष्टों में बच सकते हैं। अग्रेजी में एक कहावत भी है—

“A stitch in time saves nine.”

समय पर थोड़ा सा प्रयत्न भी आगे की बहुत सी परेशानियों को बचाता है।

इसलिये भगवान् महावीर के उपदेश को हृदयगम करते हुए हमें अपने एक-एक क्षण को सार्थक करना चाहिये। यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि बीता हुआ समय पुनः लौट कर नहीं आता और अगर उसे खो दिया तो अन्त में केवल पश्चात्ताप ही हाथ आता है।

व्यक्ति मोह में अन्धा होकर अपना हानि-लाभ नहीं देखता । इन्द्रिय-सुखों के फेर में पड़ जाने से उसकी तृष्णा बलवती होती जाती है और उसकी पूर्ति न हो पाने के कारण वह आकुल-व्याकुल होता है आसक्ति के कारण क्रोध करता है तथा क्रोध जनित मोह के कारण इस ससार में फँसता चला जाता है ।

इसका कारण यही है कि वह न मानव जन्म के महत्त्व को समझता है और न ही समय की कीमत आँककर ज्ञान-दृष्टि से जगत की असारता को जान पाता है । केवल भौतिक ज्ञान की पुस्तकों को रट-रटाकर अवश्य ही अपने आपको वह विद्वान और चतुर व्यक्ति की श्रेणी में समझने लगता है तथा अपनी शिक्षा के हठ से जिस प्रकार तोता बहेलियों के जाल में फँस जाता है और बन्दर रोटी के लोभ में मदारी के कब्जे में आ जाता उसी प्रकार वह विषयों के लालच में आकर ससार के जाल में उलझ जाता है । भोगों की लालसा उसे ठीक उसी प्रकार जगत के बन्धन में बाँध देती है, जिस प्रकार काँटे में लगी हुई रोटी या आटे को खाने के लालच में मछली जाल में फँस जाती है ।

कितने खेद की बात है कि मनुष्य इस दुर्लभ देह, आर्य क्षेत्र, उच्च जाति अथवा परिपूर्ण इन्द्रियाँ पाकर भी आत्म-मुक्ति के अपने विराट उद्देश्य और लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देता । वह केवल दुनियादारी के धन्वे में ही फँसा रहता है । जिस प्रकार पशु अपने भविष्य की कोई कल्पना नहीं करते उसी प्रकार ससार के सुखों में गूढ़ प्राणी भी अपने भविष्य का ख्याल नहीं करते । ऐसे मूढ़ प्राणियों में और पशुओं में आकृति भेद के अलावा और क्या अन्तर समझा जाय ? कुछ भी नहीं । ऐसे व्यक्तियों को महापुरुष बार-बार समझाते हैं । कहते हैं—

क्या देख दिवाना हुआ रे ?

माया बनी सार की सुई और नरक का कुआ रे ।

हाड चाम का बना पीजरा, तामे मनुआँ सूआ रे ।

भाई बन्धु और कुटुम्ब कवीला, तिनमें पच-पच मूआ रे ।

कहत कवीर सुनो भाई साधो, हार चला जग जूआ रे ।

महात्मा कवीर का कथन है—हे भोले प्राणी ! तू इस ससार में क्या देखकर दिवाना हो रहा है ? इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है सब

नश्वर और मिथ्या है, केवल माया है जो कि सार की सुई के समान आत्मा को सदा कोचती रहती है। दूसरे शब्दों में यह जगत अपने नाना प्रकार के आकर्षणों से मनुष्य को लुभाता है और उस पर कर्मों का अनन्त बोझा लादकर नरक रूपी गहरे कुएँ में ढकेल देता है।

यह आत्मा जो कि अनन्त शक्ति, अनन्त सुख एवं अनन्त तेज का कोश है, इस हड्डी और चमड़े के पिंजरे में कैद है किन्तु इस मायामय समार को भी वह सुखमय मानकर मिथ्यात्व की गहरी निद्रा में सोया हुआ है।

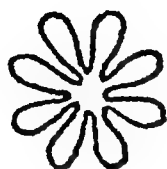
यह जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भूल गया है, अपने लक्ष्य का उसे भान नहीं है। केवल इस देह के सम्बन्धी कुटुम्बियों और स्वजन-परिजनो के लिये अहर्निश पचता रहता है, उन्हीं के सुख के लिये अन्याय, अनीति और नाना प्रकार के पापों से धनोपाजन करता हुआ कर्म-बन्धन करता है तथा अन्त में एक जुआरी जिस प्रकार अपने धन को खोकर खाली हाथ घर लौटता है, उसी प्रकार यह भी इस जीवन का कुछ भी लाभ न उठाता हुआ अपने अनन्त पुण्यों से प्राप्त दुर्लभ मानव भव को खोकर चौरासी लाख योनियों में भटकने के लिये चल देता है।

इसलिये बन्धुओं ! हमें समय की कीमत समझनी चाहिये तथा जीवन के एक क्षण को भी व्यर्थ खोये बिना ज्ञान-प्राप्ति एवं आत्म-साधना में निरत रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिये। समय के एक-एक क्षण को भी अगर हम मार्यक कर लेंगे तो भविष्य के अनेकानेक कष्टों में वच सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत भी है —

“A stich in time saves nine”

समय पर थोड़ा सा प्रयत्न भी आगे की बहुत सी परेशानियों को बचाता है।

इसलिये भगवान् महावीर के उपदेश को हृदयगम करते हुए हमें अपने एक-एक क्षण को सार्थक करना चाहिये। यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि बीता हुआ समय पुनः लौट कर नहीं आता और अगर उसे खो दिया तो अन्त में केवल पश्चात्ताप ही हाथ आता है।

वर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

कल के प्रवचन में मैंने बताया था कि भगवान महावीर ने अपने प्रधान शिष्य गौतम को बार-बार कहा था—“सयम गोयम मा पमायए ।” अर्थात् हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत करो ।

मैंने यह भी कहा था कि भगवान का यह उपदेश केवल गौतम स्वामी के लिये ही नहीं था अपितु उनके समस्त शिष्यों के लिये, अन्य समस्त साधु-साध्वियों के लिये तथा श्रावक-श्राविकाओ के लिये था । आज भी वह उपदेश इसी प्रकार हमारे और आप सभी के लिये है ।

भगवान ने गौतम को उपदेश देते हुए एक गाथा और कही थी वह इस प्रकार है—

इइ इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहु पच्चवायए ।

विहुणाहि रय पुरे ङ्कडं, समय गोयम मा पमायए ॥

कहा है—“हे गौतम ! यह मनुष्य का आयुष्य अत्यल्प है और उसमें भी अनेकानेक विघ्न आते रहते हैं इसलिये विना विलम्ब किये पूर्वकृत कर्म रूपी रज को आत्मा से अलग करो तथा जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर लगाओ ।

कल मैंने आपको बताया था कि यह जीवन एक वृक्ष के समान है जिसमें वृक्षपत्र रूपी अकुर, फल एव फूलों में लदा हुआ यौवन तथा वृद्धावस्था के समान पतझड़ आता है तथा उसके पश्चात् सब खत्म हो जाता है, कहानी मान रह जाती है ।

बोर्ड प्रश्न करता है कि यह सब क्यों हो जाता है ? क्यों यह जीवन रूपी वृक्ष इस प्रकार समाप्त होता है ? उत्तर में यही कहा जाता है—

आयुष्य रूपी चूहे इसे कुतरते रहते हैं। चूहे दो प्रकार के कहे जा सकते हैं एक सफेद और दूसरा काला। दिन रूपी चूहा श्वेत रंग का है और रात्रि रूपी काले रंग का। ये दोनों वारी-वारी से वृक्ष को कुतरते रहते हैं तथा वृक्ष का आयुष्य इससे समाप्त होता जाता है। मनुष्य के जीवन को भी इसी प्रकार काल रूपी चूहे समाप्त कर देते हैं।

काल की शक्ति

हम सदा देखते हैं कि यह अनन्त बलशाली काल हमारे देखते-देखते ही नए को पुराना बनाता है और पुराने को नष्ट कर देता है। काल की शक्ति को अथवा इसकी गति को कोई नहीं रोक पाता। एक पल का भी विलम्ब किये बिना तथा एक पल का भी विराम लिए बिना निर्बाध रूप से यह अपना कार्य किये जाता है। बच्चे को युवा, युवा को वृद्ध बनाता हुआ एक दिन वह उसे इस ससार से ले जाता है।

खेद है कि अपनी आँखों से यह सब देखते हुए भी हम इस अल्प-जीवन का लाभ नहीं उठाते तथा हमारा मन इस मसार से विरक्त नहीं होता।

संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है—

प्रतिदिवसमनेकान् प्राणिनो नि सहायान् ।
मरणपथगतास्तान् प्रेक्षते मानवोऽप्यम ॥
स्वगतिमपि तथा ताम् बुध्यते भाविनी वा ।
तदपि नहि ममत्वं दुःखमूलं जहाति ॥

कवि का कथन है—प्रतिदिन अनेकानेक प्राणी निस्सहाय के समान मृत्यु के मार्ग पर जाते हैं। हम स्वयं भी देखते हैं कि काल बली के सामने किसी का बल नहीं चलता। साथ ही हम भी जानते हैं कि हमें भी एक दिन इसका शिकार बनना पड़ेगा किन्तु फिर भी दुःख के मूल ममता का हम त्याग नहीं कर पाते।

एक दिन मुझे भी मरना है, यह भली-भाँति जानते हुए भी व्यक्ति मोह-माया में अधिकाधिक फँसता चला जाता है। वह अधिकाधिक परिग्रह इकट्ठा करता है तथा जीवन के अन्त तक भी उसे छोड़ना नहीं चाहता है।

पूज्यपाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने इसीलिए मानव को चेतावनी देते हुए लिखा है—

खलक में आय ललचायो है विषय सुख,
 फूलो फिरे काल भय चित्त से विसार के ।
 बड़े-बड़े राया घनछाया ज्यो विलाय ताको,
 लेइ गयो काल जडामूल ते उखार के ॥
 ग्वास ही की आस फेर कौन विसवास करे,
 ले जावन माही करे छार तन जारि के ।
 अभीरिख कहे आय, वसे थे जगत माही,
 अन्त को सिधाये महिमान दिन चार के ॥

कहा है—“अरे मूढ ! जीव ! तू इस जगत में आकर विषय-सुख में आसक्त बना हुआ गर्व से फूला नहीं समाता । लगता है कि काल का तुझे तनिक भी भय नहीं है । तभी तो अनिवार्य रूप से आने वाली मृत्यु के डर को हृदय में विसार कर अपने घन-वैभव तथा कुटुम्बियों के मोह में आसक्त बना हुआ है ।

किन्तु याद रख ! इस जगत में तू तो क्या चीज है, तेरे से भी अधिक समृद्धिशाली पुरुष और बड़े-बड़े राजा महाराजा भी इस समार में आकर विलीन हो गए हैं । काल उन्हें इस प्रकार जड़-मूल में उखाड़ कर ले गया है कि आज उनका चित्त भी कहीं दिखाई नहीं देता ।

क्या तू यह नहीं जानता कि जब तक तू कुटुम्बियों के लिए पचता रहता है, उनके लिए नाना प्रकार के पाप कर्म और अनैतिक कर-करके अर्थ का उपार्जन करता है तथा तेरी साम चलती है तभी तक तुझे सब चाहते हैं पर ग्वास के समान होते ही वे ही लोग एक क्षण का भी विलम्ब किये बिना तेरी देह जलाकर राख कर देते हैं । यही तो समाज का नियम है कि जो भी इस पृथ्वी पर आता है चार दिन मेहमान के समान रहकर अन्त में सब छोड़-छाटकर यहाँ से सवार जाता है ।

बहने का अनिष्टाय यही है कि मनुष्य को अपने दुर्लभ जीवन और उसकी क्षण-भंगुरता को समझकर अपने एक-एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए । उसे प्रतिपन्न यह ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कोटि पुण्यों के फलस्वरूप जो पर्याय मिली है उसे कैसे नार्थक बनाया जाय ?

वस्तुतः इस मिथ्या और नाशवान ससार की वस्तुओं में आसक्ति रखना वृथा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। फिर उनकी चिन्ता और फ्रिक में इस दुर्लभ देह को व्यर्थ नष्ट कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? पुत्र, स्त्री, पति या अन्य कोई भी स्वजन सम्बन्धी मर गया तो क्या हुआ? प्रत्येक मनुष्य को ही तो एक दिन अपनी राह पर जाना है। हाँ, अगर वे चले जाँय और हम सदा यहाँ बने रहे, तब तो कोई बात भी है पर जब सभी को जाना है तो फिर मोह और ममता किसलिए?

इसीलिए मुमुक्षु को चाहिए कि वह समस्त सासारिक प्रलोभनों को जीते तथा सासारिक बन्धनों में अपनी आत्मा को बँधा न रखे। इसके साथ ही वह समभाव में रहे।

समदर्शी कैसे बना जाय?

समदर्शी बनना मुक्ति प्राप्ति का दूसरा साधन है। अगर मनुष्य के हृदय में सम-भाव आ गया तो समझना चाहिए कि उसके लिये सिद्धि प्राप्ति में कुछ भी बाकी नहीं रहा। ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों में एक ही चेतन आत्मा मानता है। अमीर-गरीब, छोटा-बड़ा, पशु-पक्षी तथा जगत का प्रत्येक अन्य प्राणी उसकी दृष्टि में समान मालूम देता है। सभी को आत्मवत् मानना ही समदर्शी कहलाता है। जब प्राणी की ऐसी दृष्टि हो जाती है तो उसके हृदय में किसी के भी प्रति राग और किसी के भी प्रति विराग की भावना नहीं रहती। किसी से उसका विरोध नहीं होता और किसी के भी प्रति प्रणय भाव नहीं रहता। न उसे कोई अपना शत्रु दिखाई देता है और न कोई मित्र। चित्त की ऐसी अवस्था में भव्य प्राणी का हृदय परम सन्तोष और एव आनन्द का अनुभव करता है।

कवि नजीर का कथन है —

ये एकताई ये एकरगी, तिस ऊपर कयामत है।

न कम होना न बढ़ना और हजारो घट में बँट जाना ॥

कवि के कथन का आशय है—ईश्वर एक है और एक रंग है। वह निर्विकार और अक्षय है। उसमें न कोई परिवर्तन आता है और न ही वह कम होता है या बढ़ता है। फिर भी महान् आश्चर्य की बात है कि वह घट-घट में इस प्रकार प्रकट होता है जैसे एक सूर्य का प्रतिबिम्ब अमर्य जलाशयों में एक ही जैसा दिखाई देता है।

निस्मदेह जीवात्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है। मागर में

सैकड़ों नावें और जहाज चलते हैं। असंख्यो मगर, मछलियाँ और जल-जन्तु उसमें रहते हैं। सैकड़ों व्यक्ति उसमें स्नान करते हैं किन्तु उभी सागर के जल को एक लोटे में भर लिया जाय तो उसमें न नावें चल सकेंगी और न ही कोई उसमें स्नान कर सकेगा। सागर में अथाह जल राशि है और लोटे में थोड़ा सा जल है। दोनों एक हैं और उनके एक होने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के एक होने में भी सन्देह नहीं किया जा सकता। एक चीटी के शरीर में भी वही शक्तिशाली आत्मा है और हाथी के शरीर में भी।

ससार के समस्त धर्मशास्त्र इस विषय में यही कहते हैं। कुरान में कहा है—

“ला इलाही इल्ला अन्ना।”

यानी आत्मा के सिवा दूसरा ईश्वर नहीं है।

बाइबिल में भी ईसामसीह द्वारा कहा गया है—

“You are the living temples of God.”

—तुम ईश्वर के जीवित मन्दिर हो।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में लाना चाहता है उसे सगार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान ही मानना चाहिए तभी वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।

श्री शंकराचार्य ने भी कहा है —

शत्रौ मित्रे पुत्रे दन्धौ, मा कुरु सन्धौ।

भव सम चित्त सर्वत्र त्व वाञ्छत्यचि

अर्थात्—हे प्राणी ! अगर तू शीघ्र ही मैं शत्रु और मित्र, पुत्र को एक नजर से देखे मेद मत

ऐसी समदृष्टि हुए उसे परमात्मपद इतिहासों में देखते वक्तियों के समान करते थे। इनका

बनाती है। इसी अ नु कि

उन भयकर प्राणियों को भी अपने समान ही मानती थी। उनकी आत्मा यही प्रार्थना करती थी —

समदृष्टि सतगुरु करो, मेरो भरम निवार ।
जहँ देखूँ तहँ एक ही, साहब का दीवार ॥
समदृष्टि तब जानिये, शीतल समता होय ।
सब जीवन की आत्मा, लखें एक सी सोय ॥

और जब उनकी यह कामना फलीभूत हो जाती थी तो वे गद्गद होकर कहते थे —

समदृष्टि सतगुरु किया, भरम किया सब दूर ।
दूजा कोई दिखें नहीं, राम रहा भरपूर ॥

जीवन की ऐसी अवस्था ही सर्वोत्तम मानी जा सकती है। और यह उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके पूर्व जन्मों के असत्य पुण्य सचित होते हैं।

तो वन्धुओं हमने आज की बात का प्रारम्भ तो भगवान महावीर के गौतम को दिये हुए उस उपदेश से किया था—“हे गौतम ! तेरा शरीर सब तरह से जोर्ण हो रहा है, बाल श्वेत हो गए हैं, शक्ति बल क्षीण हुआ जा रहा है अतः समय मात्र का भी प्रमाद अब मत कर ।”

इसलिये हम चाहिये कि इसी क्षण से हम सजग और सतर्क हो जायें। उम्र भले ही हमारी कुछ भी हो केवल अपनी आत्मा और उसकी शक्ति पर विश्वास होना चाहिये।

पञ्चतन्त्र में कहा है —

आदौ चित्ते पुन काये, सतां सम्पद्यते जरा ।
अस्तता तु पुन काये, नैव चित्ते फदाचन ॥

अर्थात् सन्पुरुषों को पहले चित्त में और बाद शरीर में बुढ़ापा आता है तथा असत्पुरुषों को शरीर में ही बुढ़ापा आ जाता है चित्त में कमी नहीं।

इस बात को हमे गम्भीरता पूर्वक समझना चाहिये। पद्य के अनुसार सज्जन पुरुषों के चित्त में पहले बुढ़ापा आ जाना है अर्थात् उनके हृदय में ससार के प्रति उदासीनता आ जाती है। परिणामस्वरूप वे पहले ने ही जगत में विरक्त होकर आत्म-साधना में लग जाते हैं।

किन्तु जो अमत्पुरुष अर्थात् दुर्जन होते हैं वे शरीर के वृद्ध हो जाने पर

भी विषय-भोगों में रुचि रखते हैं तथा तृष्णा और ममता का त्याग नहीं करते । ऐसे व्यक्ति जीवन के अन्त तक भी सतर्क नहीं हो पाते तथा अगले जन्म में साथ ले जाने के लिये पुण्य का तनिक भी सचय नहीं कर सकते ।

अतएव हमें शरीर के वृद्ध होने न होने की परवाह नहीं करनी है तथा 'जब जागे तभी सवेरा ।' वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ससार से विरक्त रहकर आत्म-कल्याण में जुट जाना है । शरीर के वृद्ध हो जाने पर भी आत्मा की अनन्तशक्ति में कमी-कमी नहीं आती यह विचार करके अपने विचारों को उच्चतम बनाते हुए कर्मों की निर्जरा करनी है ।

मृत्यु से डरो मत !

जो अज्ञानी व्यक्ति यह विचार कर घबराने लगते हैं कि अब हमारी वृद्धावस्था आ गई और हमें काल का भ्रास बनना पड़ेगा, वे शोक और चिन्ता के कारण हाय-हाय करके अपने कर्मों का बन्धन करते हैं तथा अगले जन्म को भी विगाड़ लेते हैं ।

किन्तु ज्ञानी पुरुष मृत्यु को एक वस्त्र बदलकर दूसरा पहन लेने के समान ही साधारण मानते हैं । उन्हें इस शरीर के नष्ट हो जाने का तनिक भी भय नहीं होता । क्योंकि वे आत्मा को अमर और अविनाशी मानते हैं । वे विचार करते हैं—'इस देह का नाश होने से मेरी क्या हानि है ? यह नष्ट हो जायेगी तो दूसरी नवीन देह मिलेगी । मेरी आत्मा तो शाश्वत है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता ।

भगवद्गीता में कहा भी है —

नैनं धिन्दन्ति शस्त्राणि. नैनं दहति पावक ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य, न कश्चित्कर्तुं मर्हति ॥

अर्थात् इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन इसे सुखा नहीं सकता । कोई भी शक्ति इस अजर-अमर और अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है ।

भीष्म पितामह कई दिन तक शर-जैत्र्या पर लेटे रहे और उनमें उन्होंने रूचमाय भी दुःख या कष्ट का अनुभव नहीं किया । क्योंकि वे भली-भाँति विश्वास करते थे कि मेरी आत्मा पहलू भी थी, अब भी है और भविष्य में भी

रहेगी। यही कारण था कि अन्तिम क्षण तक उन्होंने परम पिता परमात्मा का स्मरण किया और स्मरण करते-करते ही प्रसन्नतापूर्वक अपना चोला बदल लिया।

महापुरुष इसी प्रकार स्वयं प्रबुद्ध रहते हैं तथा औरों को भी बोध देते हैं महात्मा बुद्ध के समय में एक स्त्री का इकलौता पुत्र काल कवलित हो गया। स्त्री अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यन्त शोकाकुल हुई और उसे लेकर रोती-पीटती हुई बुद्ध के पास आकर बोली—

“भगवन् ! मेरा यही एक बेटा था और यह भी मर गया कृपा करके इसे किसी भी प्रकार जीवित कर दीजिये।

भगवान् बुद्ध स्त्री का दुःख-देखकर व्यथित हुए किन्तु उसकी आत्मा को जगाने के लिए बोले — ‘वह्म ! मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँगा पर एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से राई के थोड़े से दाने ले आओ जिस घर में किसी की भी कभी मृत्यु न हुई हो।”

पुत्र-शोक से विह्वल स्त्री बुद्ध की बात सुनकर आश्वस्त हुई और नगर की ओर दौड़ी। किन्तु प्रत्येक घर में घूमने पर भी उसे कोई ऐसा कहने वाला न मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। कोई पिता की, कोई दादा की, कोई पुत्र की और कोई पत्नी की मृत्यु हुई है, यही कहता था।

अन्त में निराश होकर वह पुनः बुद्ध के पास आई और बोली— “भगवन् ! ऐसा तो कोई भी घर मुझे नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। सभी के घर में कोई न कोई मरा है।”

बुद्ध ने यह सुनकर कहा—“वह्म ! तुम अब तो समझ ही गई होगी कि मृत्यु का आना अनिवार्य है। जो जन्मा है वह मरेगा ही। आगे पीछे हमें भी यह देह छोड़नी है, अतः धैर्य धारण करो तथा अपने आत्म-कल्याण की ओर ध्यान दो।”

महात्मा बुद्ध की बात सुनकर स्त्री को बोध हुआ और उसने मृत्यु को अवश्यम्भावी मानकर अपने चित्त को शान्त किया तथा मृतक पुत्र के शव को लेकर उसका क्रिया-कर्म करने चल दी।

इसलिये वन्धुओं, हमें भी न वृद्धावस्था के लिये शोक करना है और न ही मृत्यु से भयभीत होना है। अपितु यही प्रयत्न करना है कि हम त्याग, तपस्या, व्रत तथा नियमादि के द्वारा कर्मों की निजंरा करके ऐसा प्रयत्न करें जिससे पुनः जन्म न लेना पड़े और मृत्यु का कण्ट भी न भोगना पड़े।

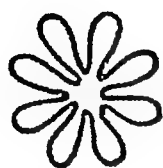
हमे अपने जीवन के वचे हुए समय का ही बड़ी सतर्कता पूर्वक सदुपयोग करना है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। अगर हम यह बात मली-भाँति समझ लेते हैं तो निश्चय ही अपना परलोक सुधार कर मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं।

प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने भी कहा है —

तजो मोह-ममता भज समता, आत्म-स्वरूप निहारो।
हृदय पटल का राग-रग धो धर्म भाव उर धारो।
यह अनित्यता भव्य भावना जो प्रतिदिन भाते हैं।
दुःख-शोक से मुक्त भव्य वे शाश्वत सुख पाते हैं।

तो शाश्वत सुख पाने का यही सर्वोत्तम नुस्खा है कि ससार की अनित्यता का ध्यान रखते हुए मोक्षाभिलाषी प्राणी मोह-ममता का त्याग करके हृदय में ममता को धारण करे तथा अपने हृदय-पटल से राग-द्वेष की कालिमा को मिटाकर उसे स्वच्छ बनाए तथा धर्माराधन में जुट जाए।

जो भव्य प्राणी ऐसा करेंगे, वे निश्चय ही शाश्वत सुख की प्राप्ति करेंगे तथा सदा के लिये जन्म-मरण के कष्टों से मुक्त हो जाएँगे। वृद्धावस्था तो क्या जीवन के अन्तिम समय में भी अगर उनका समाधि भाव रहेगा तथा वे पण्डित मरण को प्राप्त करेंगे तो उन्हें पुनः इस लोक में आना नहीं पड़ेगा।

वमन की वाञ्छा मत करो !

धर्मप्रेमी बन्धुओ ! माताओ एव बहनो !

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें अध्याय में भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी को लक्ष्य करके सयम मार्ग से तनिक भी विचलित न होने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है :—

चिच्छा ण धण च भारियं,
पच्चइओहिंसि अणगारियि ।
मा वतं पुणो कि आविए,
समय गोयम ! मा पमायए ॥

अर्थात्—“हे गौतम ! तू धन और भार्या आदि को छोड़कर—अनगार भाव को प्राप्त हुआ है अर्थात् दीक्षित हो गया है। अब इस वमन किये हुए को फिर तू ग्रहण न कर। और समय मात्र का भी प्रमाद मत कर।”

इस गाथा के द्वारा शिक्षा दी गई है कि धन, धान्यादि ममस्त वस्तुएँ, अतुल वैभव और स्त्री, पुत्र आदि सभी का त्याग करके जिन मोक्षाभिलाषी व्यक्तियों ने सयम ग्रहण किया है उन्हें पुनः कभी भी इन सबकी वाछा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि त्यागी हुई वस्तु वमन के समान होती है और उन्हें ग्रहण करना वमन को ग्रहण करना ही कहलाता है।

राजुल और रथनेमि की कथा इसका ज्वलत उदाहरण है। जब भगवान् नेमिनाथ विवाह करने के लिये गए पर तोरण द्वार से लौटकर दीक्षित हो गए तो उनका छोटा भाई रथनेमि मन-ही-मन अत्यन्त प्रमत्त हुआ। यह विचार कर कि अब राजीमती से मेरा विवाह हो सकेगा।

वह राजीमती के पान स्वयं ही गया और उससे अपने साथ विवाह करने का आग्रह किया। किन्तु राजीमती मती बुद्धिमान थी। उसने उत्तर दिया—

“पहले तुम मेरे लिये भेंट में ऐसी वस्तु लाओ जो ससार में प्रत्येक प्राणी को प्रिय और लाभकारी हो।”

रथनेमि ने बहुत सोचा और विचारा कि ऐसी वस्तु क्या हो सकती है जो ससार के समस्त प्राणियों को प्रिय हो ? अन्त में उसे यह सूझा कि गौ का दूध ऐसी वस्तु है जो ससार के प्रत्येक प्राणी के लिये प्रिय और हितकर होता है। यह विचार आते ही वह रत्न-जड़े कटोरे में शुद्ध गाय का दूध राजीमती को भेंट में देने के लिये ले आया।

राजीमती ने रथनेमि की भेंट देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा— ‘तुम मेरे लिये वास्तव में बड़ी सुन्दर भेंट लाए हो, पर तनिक देर ठहरो ताकि मैं भेंट का प्रत्युत्तर दे सकूँ।’

रथनेमि बड़ा प्रसन्न हुआ और इस आशा से वहाँ बैठा रहा कि उसकी सौगात के उपलक्ष्य में राजीमती विवाह के लिये हाँ कहेगी। राजीमती कटोरा उठाकर अन्दर चली गई और दूध पीने के पश्चात् कुछ ऐसी दवा खाई जिससे उसे वमन हो गया। उसने उस रत्न-जड़ित कटोरे में ही वमन किया और उसे वहाँ लाई जहाँ रथनेमि बैठा हुआ था। पास आकर बोली—“रथनेमि ! अगर मुझसे तुम्हें सच्चा प्यार है तो इसे पी जाओ।”

रथनेमि यह सुनकर बड़ा चकित हुआ और क्रोधित भी। लाल आँखें करता हुआ बोला—“क्या वमन की हुई वस्तु भी पीने योग्य रहती है ? यह तो मेरा सरासर अपमान है।”

रथनेमि की बात सुनकर राजुल मुस्कराती हुई बोली—“भाई ! मैं भी तो तुम्हारे बड़े भाई के द्वारा त्यागी हुई अर्थात् वमन की हुई स्त्री हूँ। अगर तुम मुझे ग्रहण कर सकते हो तो इस मेरी वमन की हुई वस्तु को क्यों नहीं ग्रहण कर सकते।”

राजुल की यह बात सुनते ही रथनेमि को होश आ गया और उसने अपनी इच्छा को धिक्कारते हुए सोचा—‘सचमुच ही मैं वमन किये हुए को ग्रहण करना चाहता था।’ घोर पश्चात्ताप करते हुए वह वहाँ से उलटे पैरों लौट गया और प्रवज्या ग्रहण करके साधु बन गया। इधर राजीमती ने भी अपने पति नेमिनाथ का अनुसरण करते हुए संयम अंगोकार कर लिया। उनमें सोच लिया कि मुझे भी इस संसार में रहकर अब क्या करना है ?

कुछ समय बीत गया और राजुल दृढ़तापूर्वक अपने संयम का पालन करती रही। किन्तु एक बार अजीब मयोग आ उपस्थित हुआ। गर्ना

राजीमती अन्य साध्वियों के साथ विचरण कर रही थी कि एक पहाड़ी स्थान पर घनघोर वर्षा बरसने लगी। वर्षा के कारण साध्वियाँ भीग तो गईं ही, एक दूसरे से बिछुड़ भी गईं। राजीमती ने भी वर्षा से बचने के लिये एक गुफा का आश्रय लिया और उसे निर्जन समझकर उसमें अपने गीले वस्त्रों को सुखा लेने के इरादे से खोलना प्रारम्भ किया।

किन्तु दुर्भाग्यवश उसी गुफा में साधु-रथनेमि भी अपने ध्यान में बैठे हुए था। राजीमती के गुफा में पहुँचने के कारण कुछ आहट हुई और रथनेमि का ध्यान भंग हो गया। इधर कुछ क्षण पश्चात् अँधेरे में कुछ दिखाई देने का प्रारम्भ होने पर राजीमती की दृष्टि भी गुफा में चारों ओर घूम गई तथा उसने रथनेमि को वहाँ देखा। उसे देखते ही वह लज्जित होकर गीले वस्त्र पुनः पहनने ही लगी थी कि रथनेमि जो पुनः एकान्त में राजीमती को पाकर कामवासना का शिकार बन गया था बोला—

छोड़ जोगने भोग आदर तू,
साँभल सोहनवरणी जी।
सुख विलसी ने सयम लेत्या,
पीछे करस्या करणी जी।

क्या कहा रथनेमि ने ? यही कि—“हे सुन्दर नवयौवना ! मेरी बात सुन, मेरा यह कहना कि अभी तो तू यह योग छोड़ दे और मैं भी इसे छोड़ देता हूँ। कुछ दिन हम भोग-विलास कर लें और सासारिक सुखों का रसास्वादन करें। उसके पश्चात् पुनः सयम ले लेंगे और उत्तम क्रियाएँ करेंगे।

इस प्रकार पञ्चमहाव्रतधारी साधु रथनेमि के हृदय में त्याग हुआ भोगों की लहर पुनः उठी और उसने पुनः-पुनः राजीमती साध्वी से प्रणय-निवेदन किया।

किन्तु सती साध्वी राजुल कच्ची मिट्टी की बनी हुई नहीं थी कि रथनेमि की काम-वासना की लहर आते ही गल जाती। उसने रथनेमि को धिक्कारते हुए स्पष्ट कह दिया —

गायाँ को घणी गवालिघो, तू मत जाणे कोय।
सयम रो घणी तू नहीं, हिये विमासी जोय।
चदन वाले बावनो, जो करणी चाहे रास।
चोया तू चूषया पछे पारे फुलने लागे दाग ॥

कितने तिरस्कारपूर्ण शब्द थे राजीमती के ? वह कहती है—“अरे

रथनेमि ! जिस प्रकार गायो को चराने वाला ग्वाला गायो का स्वामी नहीं होता उसी प्रकार लगता है कि महाव्रतो को धारण करके तथा संयम को ग्रहण करके भी तू सयमी नहीं है ।”

“अरे मूर्ख ! तू यह भी नहीं सोचता कि वावने चन्दन को जला देने पर उमका क्या मूल्य रह जाता है ? केवल राख ही तो हाथ आती है । इसी प्रकार चार-चार महाव्रतो को नष्ट कर देने पर क्या हाथ आने वाला है ? उल्टा तेरे महान् कुल में दाग लग जाएगा । इसलिये अब भी कुछ नहीं विगड़ा है अतः समझ जा और अपने व्रतो का, त्याग का तथा वात का ध्यान रखते हुए मन में आए हुए विकारों पर सच्चे हृदय से पश्चात्ताप कर तथा संयम की अविचल साधना कर ।”

साध्वी राजीमती की बात सुनकर रथनेमि जो कि वासना के क्षणिक प्रवाह में वह जख्म गया था किन्तु कुलीन और सुलभ-बोधि था अतः उसी वक्त चेत गया । राजीमती की बातें सुनते ही उसकी आँखें खुल गईं और उसने अपनी निकृष्ट भावनाओं के लिए घोर पश्चात्ताप करते हुए शुद्ध हृदय में क्षमा याचना की तथा उसके पश्चात् घोर तपस्या करके आत्म-कल्याण किया ।

मन की इसी प्रकार की चंचलता का विचार करते हुए भगवान् ने उपदेश दिया है कि ससार की जिन वस्तुओं का और भोगों का त्याग कर दिया जाय उन्हें किये हुए व्रतों के समान मानकर पुनः ग्रहण करने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए । आज तक जिन भव्य प्राणियों ने मोक्ष प्राप्त किया है, वह कर्म से, धन से अथवा सन्तान से नहीं अपितु त्याग के द्वारा ही उसे पाया है । इसलिए जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाय उसकी पुनः वचन और शरीर से ही नहीं, अपितु मन से भी कामना नहीं करनी चाहिए । त्याग और नियम अंगीकार करने के पश्चात् उनका पालन करने से ही कल्याण हो सकता है ।

कटने का अभिप्राय यही है कि कोई भी व्रत-नियम धारण कर लिया जाय तो फिर चाहे जैसे उपसर्ग और कष्ट क्यों न आये उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए । छोटे से छोटा नियम ग्रहण करके भी उन्हें छोड़ने से अनन्त कर्मों का बंध होता है तो फिर चार महाव्रतों को धारण करके छोड़ने वाले की तो क्या दुर्दशा होगी इसका अनुमान लगाना भी असम्भव है ।

कुण्डलिक और पुण्डरिक के विषय में तो आप जानते ही हैं । पुण्डरिक को राज्य मिलना है तथा कुण्डरिक दीक्षित हो जाने है किन्तु क्यों संयम पालन

करने के पश्चात् भी वे विचलित हो जाते हैं तथा नरक के बंध बाँध लेते हैं । ज्ञाता धर्मकथा सूत्र में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि उन्होंने ग्यारह अंगों का ज्ञान किया था किन्तु कर्मों की गति विचित्र है । स्थविर महाराज के साथ विहार करते हुए उनके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है और उसी नगर में उनका इलाज होता है, जहाँ उनका भाई पुण्डरिक राज्य करता था । राजा ने मुनि कुण्डरिक का इलाज स्थविर महाराज की आज्ञा से किया ।

इलाज होने पर शरीर की व्याधि तो दूर हो गई किन्तु वे खाने-पीने की ममता में ऐसे आसक्त हुए कि साधु धर्म को छोड़कर राज्य ही माँग बैठे । राजा पुण्डरिक ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया । कहा —

“आप तो मुनि हैं, अतः राजाओं के भी राजा हैं । आप त्यागी हैं अतः महाराजा भी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं ।” और भी अनेक प्रकार से कुण्डरिक मुनि को समझाने का प्रयत्न किया । इन्द्रिय-पराजय शतक में एक गाथा दी गई है —

दहइ गोसीस सिरिखण्ड छारवकए ।
छगल गहणट्ठ मेरावण विक्कए ॥
कप्पतर तोडि एरण्ड सो वावए ।
जुज्झि विसएहि मणुअन्तणं हारए ॥

अर्थात्—मुनि को समझाने के लिए दृष्टान्त देते हुए कहा है—अगर आपको राख की जरूरत है तो राख तो बहुत मिलती है । उसके लिए इस समय रूप वावने चन्दन को जलाकर राख करना ठीक नहीं है । जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे बड़ी मूर्खता कर जाते हैं । चन्दन को जलाकर राख करने वाला मूर्ख नहीं तो और क्या कहलायेगा ?

दूसरा दृष्टान्त दिया है—बकरों को खरीदने के लिए ऐरावत हाथी को बेचना । यह भी बुद्धिमानी की बात नहीं है । समय ऐरावत हाथी के समान है, उसे देकर बकरा लेना किनारे पर आकर पुनः फिसल जाने के समान है ।

तीसरी बात है—कल्पवृक्ष को उखाड़कर एरण्ड का पेड़ लगाना । पूर्व-जन्म के असंख्य पुण्यों के फलस्वरूप तो प्रज्ज्या रूपी कल्पवृक्ष चित्तरूपी आँगन में उगता है किन्तु उसे उखाड़कर अथवा हटाकर त्रिषय-कपाय रूपी एरण्ड के वृक्ष को स्थापित करना नाशक के लिए हीरे को छोड़कर कण्ठ को ग्रहण करना है ।

चौथी शिक्षा पद्य मे दी गई है—थोड़े से विषय सुखो के लिए मनुष्य-जन्म को ही निरर्थक कर देना बुद्धिमानी नहीं है ।

इस तरह अनेक प्रकार से कुण्डरिक मुनि को समझाया पर उनके हृदय पर कोई असर नहीं हुआ तथा उन्होंने राज्य-प्राप्ति का आग्रह किया । पुण्ड्रिक ने आधा ही क्या सम्पूर्ण राज्य ही उन्हें देकर स्वयं साधु का वाना धारण कर लिया और त्याग नियम अपना कर अपनी आत्मा का कल्याण किया । किन्तु कुण्डरिक ने राज्य लेकर अपनी ही आत्मा का पतन किया और सातवें नरक की ओर प्रयाण किया ।

उदाहरण का सारांश यही है कि लिए हुए नियम अर्थात् त्याग की हुई वस्तुएँ वमन के समान होती हैं जिनको पुनः ग्रहण करने की कदापि कामना नहीं करनी चाहिए ।

आप गृहस्थ हैं आप से बड़ा त्याग नहीं होता किन्तु किसी दिन अगर आपने यह नियम ले लिया कि आज मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा तो बही त्याग छोटा होते हुए भी बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है । ऐसा क्यों होता है ? इसलिए कि जब तक किसी वस्तु का त्याग नहीं किया जाता है उसके सामने आते ही चित्त उसे ग्रहण करने की इच्छा करने लगता है किन्तु त्याग करने के पश्चात् वह वस्तु सामने आए भी तो मन उसे पाने के लिए लालायित नहीं होता । क्योंकि आपकी भावना यही रहती है कि आज मेरे लिए यह त्याग्य है ।

व्रत ले लेने पर यह कहना—“अमुक वस्तु का त्याग तो कर दिया पर क्या करूँ अब निभना कठिन है ।” यह बड़ी निर्वलता है । अगर ऐसी निर्वलता हृदय में आ जाय तो फिर अपने नियम पर दृढ़ रहना कठिन हो जायेगा । आप व्यापार करते हैं, कभी उसमें नफा होता है और कभी घाटा । पर घाटा आने पर उसे छोड़ देते हैं क्या ? यही बात चारित्र्य के सम्बन्ध में है । पहले तो चारित्र्य उदय यो ही नहीं आता है । अनन्त पुण्य संचित हों तो चारित्र्य लेने की भावना किन्ती के हृदय में जागती है और वह व्रत नियम ग्रहण करता है । किन्तु उन अनन्त पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त किये गये चारित्र्य को पुनः त्याग कर देने की वांछा करना कितनी हीन एवं निकृष्ट भावना है । अधिक त्याग करने में फिर ग्रहण करने की अपेक्षा तो थोड़ा त्याग करके उसका ही हटाना में पालन करना ज्यादा अच्छा है ।

इसी बात को एक गाथा में कहा गया है —

अबले जह भारवाहए,
मा मग्गो विसमेऽवगाहिया ।
पच्छा पच्छाणुतावए,
समयं गोयम ! मा पमायए ।

—उत्तराख्यन सूत्र १०-३३

अर्थात्—“विषम मार्ग में चलता हुआ निर्बल भारवाहक, भार को फेंक कर पीछे से पश्चात्ताप करने लगता है, उसी प्रकार हे गौतम ! तू मत वन अत इस विषय में समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।”

जिस व्यक्ति के शरीर में कम शक्ति होती है और वह भार अधिक उठा लेता है अर्थात् पाँच सेर वजन उठाने की ही ताकत हो पर बीस सेर वजन अपने शरीर पर लाद कर चल पड़ता है उसे आखिर में भार फेंककर पश्चात्ताप करना पड़ता है। इससे लाभ के बजाय हानि ही होती है। अतः बोझ उतना ही लेना चाहिए जितना उठाया जा सके। यह बात त्याग नियम और महाव्रतों के धारण करने के लिए लागू होती है। अर्थात् त्याग करने से पहले मन को पक्का करके ही उन्हें करना चाहिए और उतना ही त्याग करना चाहिए जो अन्त तक निभाया जा सके। अपनी मन की शक्ति और दृढ़ता से अधिक त्याग कर देना यानि नियम ग्रहण कर लेने से उन्हें निभाना कठिन हो जाता है तथा उन्हें भग्न करके घोर पश्चात्ताप करना पड़ता है। अतः जिस काम का बीड़ा लो, जिसे उठाओ उसे पूरा करके छोड़ो तभी कल्याण हो सकता है। जोश या औरो की देखा-देखी के कारण शक्ति से अधिक व्रत-नियम ग्रहण करके उन्हें बिना अन्त तक निभाए छोड़ देने में आत्मा का अकल्याण होता है तथा असह्य कर्मों का बन्धन होता है।

आपने शास्त्रों में अरण्यक श्रावक तथा कामदेव श्रावक आदि के विषय में पढ़ा होगा। वे लोग भगवान् महावीर के दर्शनार्थ आये और उनके उपदेश को भी सुना। सुनकर मन में विचार आया—‘भगवान् का कथन यथार्थ है, इस ससार में कोई किसी का नहीं है। केवल धर्म आसिरी समय में नहारा देने वाला है। इसीलिए अनेकों राजा, महाराजा, श्रेष्ठ और बड़े बड़े महारथी अपना सब कुछ त्यागकर भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए हैं तथा आत्म-साधना में जुटे हुए हैं। हमें भी इन नासारिक उलझनों में निकल कर आत्म-कल्याण करना चाहिए।’

इस प्रकार उनके हृदय में विरक्ति की भावना आती है और वे इस सम्बन्ध में सोचते हैं। किन्तु साथ ही अपनी सामर्थ्य पर भी दृष्टिपात करते हैं कि चारित्र्य धर्म अंगीकार कर तो लें पर उसे निभा सकेंगे या नहीं ? विचार करते-करते आनन्द जी ने निश्चय किया—अभी मेरा चारित्र्य धर्म ग्रहण करना उचित नहीं है। भावना है पर उतनी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि मेरे पास चार गोकुल हैं, पाँच सौ हल चले उतनी पृथ्वी है, चार करोड़ सोनैया जमीन में हैं, चार करोड़ घर के पसारे में और चार करोड़ व्यापार में तथा अनेको जहाज हैं। ऐसी स्थिति में मेरा समय ग्रहण करना उचित नहीं है अतः ठीक यही है कि मैं श्रावक के वारह व्रत धारण करूँ। अपने विचारानुसार उन्होंने श्रावक के व्रत ही धारण किये। पर उन्हें निमाया किस प्रकार ?

अरण्यक श्रावक को देवता ने परीक्षा लेने के लिए नाना प्रकार से सताया, उनके जहाज को समुद्र में डुबा देने की धमकियाँ दी, यहाँ तक कि उन्हें मार डालने का भी डर दिखाया। किन्तु वे अपने धर्म से रचमात्र भी नहीं डिगे। मर जाना तथा सर्वस्व का विनाश हो जाना कबूल कर लिया किन्तु धर्म का न्याग नहीं किया। समुद्र में जो उनके अनेको साथी थे उन सब ने तो कह दिया—“अरण्यक श्रावक धर्म को नहीं त्यागते तो न सही हम सब उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं।” किन्तु देवता धककर उन लोगों से यह कहकर चल दिया कि तुम लोगों में धर्म है ही कहाँ ? वह तो केवल अरण्यक श्रावक में ही है।

कहने का अभिप्राय यही है कि भले ही समय ग्रहण न किया जाय, वारह व्रत भी न लिये जायें किन्तु छोटा सा एक व्रत भी ग्रहण करके उसे पुन खंडित नहीं करना चाहिए। त्यागी हुई वस्तु, त्यागा हुआ भोग वमन के समान समझ कर पुन उसके नजदीक आने की इच्छा करना साधक के लिए धृणित और निषिद्ध है।

ग्रन्थुओ, पाचीन समय में श्रावक कितने दृढ़ हुआ करते थे। अनुज वैभव होते हुए भी वारह व्रत तो अंगीकार करते ही थे साथ ही उनका पालन भी मृत्यु तक की पक्वाह न करने हुए करते थे। उनके मुकाबले में आज आपके पास कितनी सामग्री है ? फिर भी क्या आप कोई व्रत ग्रहण करते हैं ? कितने नियम हैं आपके ? पुराने श्रावक एक महीने में छ-छ पोषण कर लिया करते थे पर आप क्या एक भी कर पाते हैं ? नहीं, क्योंकि उनके लिये ऐश-आराम और इन्द्रिय सुगो का त्याग करना पड़ता है। त्याग के महत्व को आप समझते नहीं हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं। अन्यथा जान पाते कि दृढ़तापूर्वक त्याग करने में अन्त में मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है।

भगवद्गीता में कहा गया है —

“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्”

—इच्छापूर्वक प्राप्त भोगों के परित्याग का अन्तिम परिणाम “अनन्त शांति” है ।

इसीलिये मुमुक्षु प्राणी ससार के दुःखों से घबराकर सर्वदा यही भावना पाते हैं —

सर्प सुमन को हार उग्र बैरी अरु सज्जन ।
 कंचन मणि अरु लोह कुसुम शय्या अरु पाहन ॥
 तृण अरु तरुणी नारि सवन पर एक दृष्टि चित ।
 कहूँ राग नाहिँ रोष द्वेष कितहूँ न कहूँ हित ॥
 हूँ हैं कब मेरी यह दशा- गंगा के तट तप जपत ।
 रस भीने दुर्लभ दिवस ये, बीतेगे ‘शिव-शिव’ रटत ॥

मोक्ष की सच्चे हृदय से कामना करने वाला भव्य प्राणी अपने हृदय से राग और द्वेष का सर्वथा नाश करके तथा उनका सर्वथा त्याग करके इतना समभाव अपने हृदय में लाना चाहता है कि चाहे उसके गले में पुष्पो का हार हो अथवा सर्पों का हार समान मानूँ हो । कंचन हो या लोहा, तथा फूलों की शय्या हो या पत्थर की शिला एक जैसी महसूस हो । दृष्टि के सामने घास का तिनका हो या रत्ति के समान सुन्दर नारी, दोनों पर समान दृष्टि पड़े । किसी से भी न प्रेम रखे और न किसी से कटु बात कहे ।

इन प्रकार मोह-ममता तथा राग और द्वेष का त्याग करके वह चाहता है कि मैं इस प्रकार विरक्त बनकर पतित पावनी गंगा के किनारे पर बैठकर जप-तप करके अपना समय व्यतीत करूँ । वह कहता है—हे भगवान् ! मेरी ऐसी स्थिति कब आएगी, जबकि मैं अपने जीवन के अत्यन्त दुर्लभ दिन ‘शिव, शिव’ करते हुए व्यतीत करूँगा ।

सारांश यही है कि अपनी आत्मा का हित चाहनेवाले प्राणी को अधिक में अधिक त्याग करने की भावना रखनी चाहिए, लेकिन क्रमशः त्याग नियम उतना ही अंगीकार करना चाहिए जितना पूर्णतया निभाया जा सके । कोई भी व्रत धारण करते समय दृढ़ निश्चय और पूर्ण विचार कर लेना चाहिए कि यह मुझमें निभ सकेगा या नहीं । पूर्ण विचार पूर्वक काम न करने पर वह पूरा नहीं पड़ता तथा सृजित हो जाने पर अन्त में उनके लिए पश्चान्नाप करना पड़ता है ।

सन्त महापुरुष सदा यही उपदेश देते हैं कि दुनियादारी की मोह-माया को कम करते हुए आत्म-साधना में लगे, जितना बन सके उतना त्याग नियम करो पर उसका पूर्णतया पालन करो । उनके अनुभव कहते हैं —

जगत में झूठी देखी प्रीत ।

अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या भीत ॥

कहा गया है— इस जगत में मैंने अच्छी तरह देखा है कि प्रेम या प्रीत सब झूठ है । किसी का भी किसी के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है । सब अपने-अपने स्वार्थ के लिये मुह्वत प्रदर्शित करते हैं । किन्तु जब स्वार्थ साधन होना बन्द हो जाता है तो आँखें फेर लेते हैं । एक दृष्टान्त इस विषय में दिया गया है—

मा का प्रेम भी झूठा है

एक स्थान पर पड़ितो की समा थी । उसमें वे इसी बात पर बहस कर रहे थे कि ससार का प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है । विना स्वार्थ के कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता । किन्तु एक पड़ित ने कहा—“यह गलत है और किसी का प्रेम सच्चा हो या न हो, माता का प्रेम कभी झूठा नहीं होता । वह प्राण देकर भी अपने पुत्र की रक्षा करती है । किन्तु दूसरे ने इस बात को नहीं माना और वह कहने लगा—“नहीं माता भी समय आने पर अपने पुत्र को छोड़कर अपने प्राण बचाती है ।” पर पहले पड़ित ने अब इस बात को नहीं माना तो दूसरे ने कहा मैं प्रत्यक्ष बताता हूँ ।

उसने दो हीज खुदवाये । एक हीज में पानी भरवा दिया और दूसरे को खाली रखा । किन्तु खाली हीज में दूसरे हीज का पानी आ सके ऐसा छेद करवा दिया । खाली हीज में एक बदरिया और उसके बच्चे को रख दिया । उसके पश्चात् भरे हुए हीज का छेद खोल दिया जिसमें धीरे-धीरे पानी खाली हीज में आने लगा ।

जब पानी थोड़ा भरा और बच्चा उसमें डूबने लगा तो बदरिया ने अपने बच्चे को ऊपर उठा लिया किन्तु जब और पानी बढ़ा और स्वयं बदरिया डूबने लगी तो उसने बच्चे को छोड़ दिया और स्वयं उछलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगी ।

ममी के प्रेम को स्वार्थमय बताने वाले पड़ित ने कहा—“देखो, अपनी जान बचाने के लिए इस बदरिया ने माता होकर भी अपने बच्चे को छोड़ दिया है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है । ऐसा ही सदा होता है ।

घर में आग लग जाती है तो माँ-बाप भी दौड़कर बाहर आ जाते हैं और फिर चीखते हैं—‘हमारा बच्चा तो अन्दर ही रह गया, बचाओ उसे।’

इस प्रकार महापुरुष ससारी सम्बन्धियों के स्वार्थ का दिग्दर्शन कराते हैं, पर फिर भी मन के न चेतने पर उसकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं—

मन मूरख अजहूँ नहिं समझत, सिख दे हार्यो नीत ।

जगत में झूठी देखी प्रीत ।

अर्थात्—अरे मूर्ख मन ! तू थोड़ा तो समझ । नाना प्रकार की नीतिपूर्ण शिक्षाएँ दे-देकर मैं थक गया पर अभी भी तुझे अकल नहीं आई । तू कैसा है ? जगत का व्यवहार देख-देखकर भी सावधान नहीं होता । अपना पेट तो पशु भी भर लेता है पर दिमाग से काम नहीं लिया तो फिर तू इन्सान कैसा ?

तीन प्रकार के मनुष्य

मनुष्य को अगर श्रेणियों में विभक्त किया जाय तो तीन प्रकार से किया जा सकता है । प्रथम श्रेणी का मनुष्य पशुवत् होता है जैसे हमाल । हमाल अर्थात् कुली । कुली दिन भर पशु के समान बोझा ढोता फिरता है और उनसे चन्द पैसे पाकर पेट भर लेता है । वह चिन्तन-मनन नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में शक्ति नहीं होती बुद्धि नहीं होती । बुद्धि के अभाव में उसका विवेक जाग्रत नहीं हो पाता तथा अपनी आत्मा की शक्ति और उसके स्वरूप को जानने का वह प्रयत्न ही नहीं कर सकता ।

दूसरे प्रकार का व्यक्ति कारीगर के समान होता है । वह कुछ शरीर से काम लेता है और कुछ दिमाग से । दिमाग से काम लेता हुआ वह मसार के स्वरूप को समझता है किन्तु अज्ञान और मिथ्यात्व के अन्धकार में भटक जाता है तथा कर्तव्य के स्थान पर अकर्तव्य करने लगता है । आत्म-साधना के लिए भी वह क्रियाएँ करता है किन्तु सम्यक् श्रद्धा और सम्यक् ज्ञान न होने के कारण वे क्रियाएँ वनावटी और विवेक-रहित साबित होती हैं तथा वे लक्ष्य की मिट्टि नहीं करा सकती ।

तीसरे प्रकार का व्यक्ति कलाकार के समान होता है । जिस प्रकार कलाकार अनेक प्रकार की कलाएँ दिखाना है, थोड़े मर्च में भी विशेष प्रकार की कुशलताएँ लोगों के सामने रखता है उसी प्रकार कलाकार के समान बन जाने वाला व्यक्ति शरीर, दिमाग और अन्न-करण में भी काम लेता है । उनका

विवेक जागृत रहता है अतः वह भोगों को हेय समझकर उनका त्याग करता जाता है। अन्तःकरण में विवेक जागृत रहने के कारण वह सत्य-असत्य की पहचान कर लेता है तथा कलाकार के समान सत्य को अपने जीवन में उतारता हुआ अपने चरित्र को निष्कलक बनाता है। उसे मच्छे, देव, गुरु तथा धर्म पर पूर्ण विश्वास होता है अतः उसकी साधना मुक्ति की सही दिशा की ओर बढ़ती जाती है। अपने शरीर को वह आत्मा का कारागार समझता हुआ ऐसे शुभ अवसर और समय की प्रतीक्षा में रहता है कि कब मेरी आत्मा इस कैद से मुक्त हो तथा पुनः किसी भी शरीर रूपी पिंजरे में कैद न हो पाए।

वह ससार में रहता है, ससार की सुख-सामग्रियों का उपभोग भी करता है किन्तु पूर्णतया निर्विकार भाव से। क्योंकि वह इस बात पर विश्वास करता है कि जब तक मेरे कर्मों की स्थिति या अवधि पूर्ण नहीं होगी, तब तक मेरी आत्मा को विवश होकर ससार-भ्रमण करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर वह सासारिक पदार्थों की प्राप्ति में सुख और उनके वियोग से दुःख का अनुभव नहीं करता।

एक विद्वान ने कहा भी है—

उत्तम क्लेश-विक्षोभं सोऽपि शक्नोति नहीतरः ।

मणिरेव महाशाणधर्पणं, न तु मृदकणम् ॥

—उत्तम पुरुष ही दुःख और शोक को सहने में समर्थ होता है, अधम मनुष्य नहीं। जैसे मणि खराद के धर्पण को सहन कर सकता है, मिट्टी का डेला नहीं।

जिस प्रकार मच्छा कलाकार प्रतिमा के निर्माण में भावों को भी बड़ी बारीकी में अंकित कर सकता है, उसी प्रकार सच्चा विवेकी अपनी आत्मा में बारीकी के साथ प्रत्येक सद्गुण एवं प्रत्येक कल्याणकारी भावना को समाहित कर लेता है। परिणाम यह होता है कि उसकी आत्म-शक्ति दृढ़ में दृढ़तर बनती जाती है तथा वह क्रमशः हेय विषयों का त्याग करता जाता है और त्यागने हुए विषयों को वमन के समान समझकर पुनः कभी भी उन्हें ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता।

और तो और वह मृत्यु की भयकरता को भी जीत नेता है। मृत्यु को वह दुःखदायी और शोक का कारण नहीं मानता अपितु एक साधारण और स्वाभाविक विद्या मानता है। अपने पुनर्जन्म और जीर्ण शरीर का त्याग करना वह पुनर्जन्म और जीर्ण बन्ध का त्याग करने के समान समझता है। परमार्थ दृष्टि में

विचार करके वह मृत्यु के आने पर रोता नहीं, चीखता-चिल्लाता नहीं, वरन पूर्ण निर्भयतापूर्वक उसका सामना करता हुआ कहता है —

जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द ।

मरने ही ते पाइये, पूरण परमानन्द ॥

वह कहता है—ससार के वे लोग अज्ञानी हैं जो मरने से डरते हैं । मेरे हृदय में तो उसके आगमन की अपार खुशी है क्योंकि मरने पर ही तो मैं पूर्ण और परमानन्द को प्राप्त कर सकूँगा ।

तो विवेकी तथा अपनी आत्मा के स्वरूप को समझने वाला तथा अपनी आत्म-शक्ति पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मृत्यु से तनिक भी नहीं डरता और अपने आपको इस समार में एक अभिनेता मानकर जिस तरह स्टेज से अभिनेता अभिनय करके सहर्ष उतर जाता है उसी प्रकार विवेकी व्यक्ति भी इस ससार को स्टेज मानकर अपने सम्पूर्ण जीवन को ही अभिनय जानकर मृत्यु के वहाने इसे छोड़ जाता है ।

श्री भर्तृहरि ने यही बात अपने एक श्लोक में बड़े सुन्दर ढंग से कही है । श्लोक इस प्रकार है —

क्षण वालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिक ।

क्षण वित्तर्हीन. क्षणमपि च सम्पूर्णविभव' ॥

जराजीर्णैरग्नं इव बली-मण्डित तनु—

नर. ससारान्ते विशति यमधानीयवनिकाम् ॥

अर्थात् मनुष्य नाटक के अभिनेता के समान है, जो क्षण भर में बालक, क्षणभर में युवा और कामी रसिया बन जाता है तथा क्षणभर में दरिद्र और क्षण में धन व ऐश्वर्य से पूर्ण हो जाता है । उसके परचान् अन्त में घुटापे से जीर्ण और सिकुड़ी हुई खाल का रूप दिखाकर, यमराज के नगररूपी पर्दे की ओट में छिप जाता है ।

इस प्रकार बधुओ, यह ससार एक नाट्यशाला है और प्राणी इसमें अभिनय करने वाले अभिनेता । जो नव्य पुरुष इस सत्य को समझ लेते हैं वे इन यथार्थ मानकर इसमें आसक्त नहीं होते तथा प्रतिक्षण अपने अभिनय को समाप्त करने के लिए तैयार रहते हैं ।

किन्तु ऐसी शक्ति मानव में कब जाती है ? जब वह मच्चे कलाकार के

समान धर्म को अपने जीवन में उतार लेता है, तथा अपने शरीर, दिमाग और अन्तःकरण से काम लेता है। जो त्याग और नियमों को अपनाता है तथा उन पर पूर्णतया दृढ़ रहता है। एक बार किसी भी वस्तु का तथा विषय-भोगों का त्याग करने के पश्चात् उनकी ओर फिरकर भी नहीं देखता। त्यागे हुए भोगों को व्रमन के समान समझता है और उनसे पूर्णतया नफरत रखता हुआ अपने आत्म-साधना के पथ पर अविचलित कदमों से बढ़ता जाता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा करके अनन्त एव अक्षय सुखों की प्राप्ति करके ससार-भ्रमण से मुक्त हो जाता है। ●

रुको मत, किनारा समीप है

मैं प्रेमी बन्धुओं, माताओं एवं बहनों ।

आज का विषय मैं श्री उत्तराध्ययन सूत्र की एक गाथा से प्रारम्भ कर रहा हूँ । गाथा इस प्रकार है —

तिष्ठो ह्यसि अण्वमह,
किं पुण चिद्वसि तीरमागमो ।
अभितुर पार गमित्तए,
समय गोयम । मा पमायए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १०—३४

इस गाथा में भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया है—हे गौतम । तू अति विस्तृत ससार समुद्र को तैर गया है, फिर तीर को प्राप्त करके अब क्यों खड़ा है ? पार जाने के लिये शीघ्रता कर । इस विषय में समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

कहने का आशय यही है कि जीव चारों गतियों में जो चौरासी लाख योनियाँ हैं उनमें अनन्त काल से जन्म-मरण करता चला आ रहा है और अब असह्य पुण्यों के फलस्वरूप उसे मानव-पर्याय प्राप्त हुई है । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है चार गति और चौरासी लाख योनियों रूपी यह जो असीम समार-सागर है इसमें अब मानव-जन्म रूपी किनारे पर आ गया है । यह मानव-जन्म ऐसा जन्म है कि अब यह चाहे तो शीघ्र ही इसके किनारे तक पहुँचकर शिवपुर को प्राप्त कर सकता है । क्योंकि मानव-जन्म के अलावा और कोई पर्याय ऐसी नहीं है, जिसमें रहकर जीव आत्मा के कल्याण के लिये प्रयत्न कर सके । स्वर्ग के देवता भी अपार सुखों का भोग करते हैं, शक्तिशाली और ज्ञानवान भी होते हैं किन्तु वे भी आत्म-मुक्ति के

लिये साधना करने में समर्थ नहीं हो पाते । वे केवल पूर्वकृत पुण्यों का उपभोग ही करते हैं तथा मानव जन्म पान के लिये तरसते हैं क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाय तो सर्वज्ञ प्रभु के कथनानुसार चरम सीमा का आध्यात्मिक विकास केवल मनुष्य ही कर सकता है । नासारिक सुखों के लिहाज से यद्यपि देवताओं को मनुष्य की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्त है किन्तु आत्म-साधना की दृष्टि से देवता नगण्य साबित होते हैं । वे अधिक से अधिक चार गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं किन्तु मानव चौदह गुण स्थानों को ही पार करके परमात्म पद को पा सकते हैं ।

इसीलिये मानव जन्म को अत्यन्त महिमामय तथा ससार-सागर का किनारा माना जाता है । यो तो ससार में अनन्त प्राणी हैं किन्तु मनुष्य के पास विवेक, बुद्धि और अन्तःकरण है विचार करने की ओर वाणी के द्वारा व्यक्त करने की अनुपम शक्ति है । इसी के कारण वह जीव-जगत का शिरोमणि और ससार-सागर का किनारा कहलाता है । मानव अपने जीवन का उद्देश्य लोक-परलोक, पाप और पुण्य तथा नरक निगोदादि के दुखों का ज्ञान करता हुआ अपने हृदय में शुभ भावनाएँ रखता हुआ आत्म-मुक्ति के लिये प्रयत्न कर सकता है । भव्य प्राणी सदा यह भावना रखता है —

कव दुःखदाता यह आरत तजूंगो दूर,
कव घन धामतें ही ममत मिटाऊंगो ।
कव विष तुल्य जानी, त्यागूंगो विषय राग,
कव मैं विषय जीती ज्ञान उर लाऊंगो ॥
कव हों प्रमाद मद छोरिके कटेंगो धर्म,
स्थिर परिणाम करी, भावना सो भाऊंगो ।
कहे अमीरिल मनोरथ यों चित्तारे भवि,
घन्य वह दिन घड़ी, सफल कहाऊंगो ॥

इस प्रकार जिने मानव-जन्म रूपी सर्वोत्तम पर्याय और समार रूपी सागर का किनारा मिल गया है उसे तनिक भी प्रमाद न करके सम्यक् ज्ञान, सम्यक् धर्मा और सम्यक् चारित्र्य की आराधना करते हुए प्रतिक्षण मन में यही भावना रखनी चाहिये—'मैं कव आर्त-ध्यान का त्याग करके घन, घान्य, ममान तथा समम्न वैभव से ममत्व हटाऊंगा ? मैं कव विषयों को विष के समान समझकर उनका त्याग करूँगा तथा हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाऊँगा ? कव मैं प्रमाद एवं अहंकार का त्याग करके धर्म को हृदय में

धारण करूँगा तथा अपने परिणामो को स्थिर रखता हुआ शुभ भावनाओ को चित्त में स्थान दूँगा ।

पूज्य-पाद श्री अमीरुद्दिन जी कहते हैं—भव्य प्राणी यही सोचता है कि कब वह शुभ घड़ी और शुभ दिन आयेगा जबकि मैं अपने मनोरथों की पूर्ति करके अपने जीवन को सफल बनाऊँगा ?

तो बन्धुओ, प्रथम तो अनन्तकाल तक नाना योनियो में नाना कष्ट सहकर जीव बड़ी कठिनाई से मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है और फिर अगर समस्त सासारिक प्रलोभनों से बचकर तथा समस्त सम्बन्धियों से ममत्व हटाकर पाँच महाव्रत धारण करके साधु बन जाता है तो फिर ससार सागर का किनारा प्राप्त कर लेने में और क्या कसर रह जाती है ? कुछ भी नहीं ।

इसीलिये, भगवान महावीर गौतमस्वामी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे गौतम ! तुम इस असीम ससार को तैरकर इसके किनारे तक तो आ गये हो अतः विना प्रमाद किये शीघ्र ही बाहर आने का प्रयत्न करो । यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है । दूसरे शब्दों में मानव-जीवन का उद्देश्य आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझकर उमें कर्मों से मुक्त करके अव्यावाध शान्ति एवं अक्षय सुख प्राप्त करना है और इसलिये इस मानव-जन्म रूपी ससार सागर के किनारे को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य के समस्त प्रयत्न, पुरुषार्थ तथा साधनाएँ ऐसी होनी चाहिये जो उस अनन्तसुख की प्राप्ति में सहायक बन सकें ।

फिस मार्ग पर चलना है ?

प्रश्न उठता है कि आत्म-मुक्ति के लिये मनुष्य को क्या करना चाहिये, कौन-सी क्रियाएँ करनी चाहिये तथा कौन-सा मार्ग अपनाना चाहिये । इस विषय को एक उदाहरण से ममज्ञा जा सकता है ।

एक सन्त के आश्रम में उनके कई शिष्य उनसे विद्याध्ययन किया करते थे । कई वर्ष तक यह क्रम चलता रहा तथा अनेक शिष्य अपने गुरु की अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने-अपने घर चले गए ।

किन्तु एक शिष्य करीब बारह वर्ष तक उनके आश्रम में रहकर भी गुरुजी की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका । यह देखकर गुरु को शिष्य पर बड़ी झुझावट हुई । वे बोले—“तू इतने वर्ष तक मेरे पाग रहकर भी ज्यो का त्यों ही है । न शास्त्रीय ज्ञान ही हासिल कर सका है और न ही कुछ भी कण्टस्य कर पाया है । आखिर कब तक तू इस प्रकार यहाँ रहेगा ।”

शिष्य बड़ी नम्रता से बोला—“भगवन् ! मेरे अपराध क्षमा कीजिये । मैं आपके पास रहकर कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, इसका मुझे बड़ा दुःख है । पर आप यही समझकर मुझे अपने चरणों में रहने दीजिये कि आपकी वृद्धावस्था में सेवा करने के लिये कोई न कोई चाहिये और मैं वही हूँ ।” गुरु उसकी नम्रता पर पिघल गए और चुपचाप रहे ।

कुछ दिन इसी प्रकार निकल गए । शिष्य बड़ी लगन से गुरुजी की सेवा करता रहा । एक दिन गुरुजी स्नान कर रहे थे और शिष्य उनकी पीठ को हाथ से ममल-मसल कर धो रहा था । अचानक वह बोल पड़ा—“मन्दिर तो बड़ा सुन्दर है पर इसमें भगवान कहीं दिखाई नहीं देते ।”

गुरु ने ये शब्द सुने तो उन्होंने अपने लिये ही यह बात समझी और अपने शिष्य पर अत्यन्त क्रोधित हुए । बोले—“तू कैसा नमकहराम है ? मेरे पास वर्षों में रहकर मेरा ही अपमान कर रहा है ? आज ही मेरे आश्रम से निकल जा ।” कहने के साथ-साथ ही उन्होंने उसे आश्रम से निकाल दिया ।

शिष्य गुरु के द्वारा निकाल दिये जाने पर भी पूर्ववत् मुस्कराता रहा और आश्रम के बाहर ही एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा । किन्तु वह जब तब आकर अपने गुरु के दर्शन कर जाता था ।

इसीप्रकार एक दिन वह गुरुजी के दर्शनार्थ आया । उसने देखा गुरुजी तो अपने सामने कोई ग्रन्थ रखे उसका पाठ कर रहे थे और एक मक्खी खिडकी के काच से बाहर का दृश्य देखती हुई काच से बार-बार अपने सिर को टक्कर मार-मार कर अपने आपको परेशान कर रही है ।

क्षण भर शिष्य गुरुजी के पीछे खड़ा रहा और बोला—“Stop and see back ” अर्थात्—उहरो और पीछे देखो ।

गुरुजी अचानक आए हुए शिष्य की बात सुनकर पुनः चमत्कृत हुए पर क्रोधित न होकर विचार करने लगे—“आखिर इसने ऐसी बात किस प्रकार कह दी है ? क्षण-भर चुप रहकर उन्होंने पूछा—“तूने यह बात कैसे कही ?”

शिष्य बोला—“गुरुदेव ! यह मक्खी काच में से बाहर जाने के लिये परेशान हो रही है पर यह नहीं जानती कि मेरा मार्ग यह नहीं है, मैं जहाँ ने आँई हूँ वही मुझे लौटना है ।”

गुरुजी शिष्य की बात समझ गए और बोले—“वत्स, मैं अब तक भ्रम में था कि तुमने दत्तने वर्षों में भी कुछ सीखा नहीं । पर मैं समझता हूँ कि तुमने

जो सीख लिया है और जान लिया है वह अब तक और कोई भी मेरा शिष्य नहीं सीख पाया। तुमने मुझे भी आज सही मार्ग बता दिया है।

बन्धुओ, आप भी समझ गए होंगे कि शिष्य की बात में क्या रहस्य था ? वह यही बताना चाहता था कि शास्त्रों के स्वाध्याय और अनेक ग्रन्थों के पठन-पाठन से कुछ नहीं होने वाला है। कर्मों से छुटकारा तो तभी मिलेगा जबकि इन सबसे मुँह मोड़कर आत्मा में झाँका जायेगा या आत्मा में रमण किया जायेगा। जिस प्रकार अपने ही घर में पहुँचने के लिये आप बाहर नहीं निकल जायेंगे तो आपका घर दूर से दूर होता जायेगा। इसी प्रकार आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिये बाह्य-क्रियाएँ करते रहने से कुछ लाभ नहीं हो सकेगा। आत्मा को ऊँची बढ़ाने के लिये आत्मा में पहुँचने का मार्ग ही ग्रहण करना होगा।

आज हम देखते हैं कि मनुष्य तीर्थ-यात्रा करता है, मन्दिरों में जाकर घण्टों पूजा करता है। आप भी स्थानक में आकर सामायिक, प्रतिक्रमण और पीपध करते हैं, किन्तु क्या यही मार्ग आत्मा को शुद्ध बनाने का है ? नहीं, जब तक हम अपनी आत्मा की ओर नहीं आएँगे, उसमें भरे हुए विषय-कषाय को नष्ट नहीं करेंगे, वासनाओं के कचरे को साफ नहीं करेंगे, सक्षेप में अपनी आत्मा की कमजोरियाँ और दोषों को दूर न करके औरों के अवगुण देखते रहेंगे तथा औरों की निन्दा व आलोचना करते रहेंगे, तब तक आत्म-कल्याण होना असम्भव है।

शीशे में अपना प्रतिबिम्ब देखो !

कहा जाता है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से वर्षों तक ज्ञान तो प्राप्त किया ही, साथ ही उनकी इतनी सेवा की कि गुरुजी ने उसे प्रमन्न होकर एक ऐसा दर्पण प्रदान किया जिसके द्वारा वह प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रत्येक भाव उसमें झलक उठता था।

शिष्य दर्पण पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने परीक्षा करने के लिए दर्पण का मुँह अपने गुरुजी की ओर ही कर दिया। पर वह देखता क्या है कि उसके गुरु के मन में अहंकार प्रोच, मोह, लोभ, तथा वामना आदि के बीटाणु अनेक कोनों में कुलबुला रहे हैं।

शिष्य यह देखकर दग रह गया और सोचने लगा—मेने गुरुजी के हृदय में भी यह सब विकार हैं क्या ? पर दर्पण स्पष्ट सब बात बता ही रहा था अतः उनका मन गुरुजी ने विमुक्त हो गया और वह उनके पान में चल दिया।

दर्पण उसके पाम ही था। अतः अब वह जहाँ-जहाँ जाता प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष शीशे का मुँह कर देता और देखता कि किसी भी व्यक्ति का दिल साफ नहीं है। प्रत्येक के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, छल, कपट और धोखा आदि भरा पड़ा है। यह सब देखकर वह हैरान और परेशान हो गया तथा ध्वराकर पुनः कुछ दिन पश्चात् अपने गुरु के पास आकर बोला—

“गुरुदेव ! यह क्या बात है कि ससार के जितने भी व्यक्तियों के मनो को मैंने इस दर्पण से देखा है सभी के दिलों में नाना प्रकार के दोष भरे पड़े हैं। किसी का भी तो हृदय साफ और पाप रहित नहीं है ? क्या ससार में सभी ऐसे हैं ? किसी का भी दिन पवित्र नहीं है ?”

गुरुजी शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्य का वह हाथ जिसमें दर्पण था पकड़ लिया तथा उस दर्पण का मुह स्वयं शिष्य की ओर कर दिया।

शिष्य ने अब प्रथम बार उस दर्पण में अपने मन का चित्र देखा। पर वह दग रह गया यह देखकर कि स्वयं उसके मन का प्रत्येक कोना क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष तथा ईर्ष्या आदि से भरा पड़ा है। वह बहुत ही हैरान होकर बोला—“महाराज ! यह क्या बात है ? मेरा हृदय तो सभी के हृदयों में ज्यादा बुरा दिखाई देता है ?”

गुरु ने सस्नेह शिष्य की ओर देखते हुए कहा—“बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें दूसरों के मन की बुराइयाँ देखने के लिये नहीं अपितु अपने मन की बुराइयों और दोषों को देखने के लिए दिया है। अतः इसमें तुम अपने मन को देखा करो और उसे देख देखकर बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया करो।”

तो बधुओ, यह उदाहरण हमें यही बताता है कि हमारी दृष्टि केवल अपनी आत्मा की ओर होनी चाहिए। हमें अपने मन के दोषों को देखकर उनका निवारण करना चाहिए तथा आत्मा को अधिक से अधिक निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही आत्मा की मुक्ति का सीधा और सच्चा मार्ग है।

जो व्यक्ति अभी बताए गए उदाहरण के अनुसार उस शिष्य की तरह जो दर्पण में केवल दूसरों के मन की बुराइयों को देखा करता था कभी भी स्वयं अपनी आत्मा में बुराइयों को निकाल नहीं सकता। वह अपनी समस्त शक्ति और शक्ति निन्द्या, आलोचना करने में व्यर्थ खर्च कर देता है कि उस सबका त्याग करके अगर वह केवल अपनी ही कमी और बुराइयाँ देखता है तो प्रमत्त अपनी आत्मा को निर्मल बनाना चला जाता है।

वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई दोष होता है किन्तु जो व्यक्ति अपनी कमी को कमी नहीं मानता वह कभी अपनी आत्मा को निर्मल नहीं बना सकता पर इसके विपरीत जो अपनी प्रत्येक कमी को बड़ी मानकर उसे आत्मा से निकालने का प्रयत्न करता है वही आत्म-कल्याण के मार्ग पर चल सकता है ।

महात्मा कबीर ने तो कहा है—

निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय ।

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाव ॥

क्या कहा है ? कहा है कि जिस प्राणी को अपनी आत्मा को शुद्ध करने की लगन हो उसे तो यह चाहिये कि वह अपनी निन्दा करने वाले अथवा अपनी गलतियाँ व दोषों का दिग्दर्शन कराने वाले व्यक्ति को सदा अपने समीप रखना चाहिए ताकि उसके बताते ही वह अपने दोष का परिमार्जन कर सके ।

कवि का कथन सत्य भी है क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने दुर्गुणों का पता नहीं चलता वह उन्हें दूर कर भी कैसे सकता है । अपने शरीर की और वस्त्रों की गदगी का जिन्हे पता नहीं चले, वह इन्हे साफ कैसे करेगा ? इसीलिए महापुरुष कहते हैं—निन्दा करनी है तो अपने अवगुणों की करो और प्रशंसा करनी है तो दूसरों के गुणों की करो । अर्थात् अपने अवगुणों को और दूसरों के गुणों को ही देखो । ऐसा करने पर ही जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है ।

अपनी कमियों का निरीक्षण और उनका सशोधन ही आत्म-शुद्धि के मूल मन्त्र हैं । जब व्यक्ति में ये दोनों प्रवृत्तियाँ पनप जाती हैं तभी वह आत्मोत्थान के मार्ग पर बढ़ सकता है तथा समार-मागर के इस मनुष्य जन्म रूपी किनारे से तनिक सा आगे बढ़कर ही शिवपुर पहुँच सकता है ।

आज के मेरे कथन का सारांश यही है कि वधुओं, यह मानव जन्म अत्यन्त दुर्लभ है और अनन्त पुण्यों के उदय में प्राप्त हुआ है । और मरने बड़ी बात तो यह है कि यह जन्म ही ऐसा है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा के स्वरूप को समझकर उसे कर्म-मुक्त कर सकता है । तथा भली-भाँति समझ सकता है कि सच्चा मोक्ष केवल आत्मा का निर्मल होना है । उनके लिए कहीं भी बाहर जाने की तथा बाह्य जाड़भर करने की आवश्यकता नहीं है । कहा भी है—

मुक्तिपुरी तेरे मन मे बाबा, ढूँढे कहाँ गगन मे ।

स्वर्ग नरक के आँगन मे बाबा, ढूँढे कहाँ गगन मे ?

है विवेक की पहरेदारी पाप नहीं आ पाते ।

द्रोह, मोह, अज्ञान, असंयम; दूर खड़े सकुचाते ।

शुचिता रमी यहाँ कन कन मे—बाबा ढूँढे कहाँ गगन मे ?

कितनी सुन्दर और मार्मिक बात है । कवि का कथन है—अरे भोले प्राणी ! जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तू जमीन आसमान एक कर रहा है तथा सोच रहा है कि वह बहुत ऊपर है, वह तो तेरी ही अपनी आत्मा मे निहित है । आत्मा की पूर्णतया कर्म-रहित अवस्था से अन्य भी कही मुक्तिपुरी है क्या ? तू क्यों भूल जाता है कि स्वयं स्वर्ग भी तो तेरे अन्त करण रूपी आँगन मे ही नृत्य कर रहा है । फिर तू स्वर्ग और मोक्ष को कहाँ ढूँढता है ?

अगर तेरा हृदय सरलता, शुद्धता और विषय विकारो से रहित है और उस पर भी सद्विवेक सजग और सनक रहकर उसकी पहरेदारी कर रहा है तो पापों का अन्त करण मे प्रवेश होना संभव नहीं है । हृदय के कण-कण मे जब पवित्रता रम रही है और ममस्त अन्त करण निर्मल भावो से भरा हुआ है तो भली-भाँति समझले कि अज्ञान, असंयम, मोह तथा वैर-विरोध सकुचित होकर भय के कारण दूर ही रहेंगे तथा तेरे अन्दर प्रवेश करने का साहस नहीं कर पायेंगे ।

कवि ने आगे के पद्य मे सच्चे साधक के अन्त करण को एक व्यवस्थित दरबार के रूप मे चित्रित करते हुए कहा है—तेरे मन के सुन्दर सिंहासन पर नृत्य रूपी राजा एव अहिंसा रूपी महारानी प्रतिष्ठित है तथा स्नेह, सद्भावना, विनक्ति, सेवा, कृष्णा, दया आदि अनेक सुन्दर सद्गुण दरबारियों के समान उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं । तेरे इस हृदय-दरबार मे अगणित सत्य-धारी, पैगम्बर एव अवतारी भी विराजमान हैं । फिर बता कि तू वन-वन मे किमलिए भटक रहा है ?" अर्थात् —

सत्य अहिंसा राजा रानी; सब सद्गुण दरबारी ।

अगणित सत्यभक्त बैठे हैं, पैगम्बर अवतारी ॥

तू क्यों भटक रहा वन-वन में—बाबा ढूँढे कहाँ गगन मे ?

वान्छ मे ही कवि ने निष्पाप और निर्दोष हृदय का वड़ा सुन्दर चित्र रखा है कि जीवन की सभी अच्छाइयाँ केवल मनुष्य की अपनी आत्मा मे ही

निहित हैं। उससे अलग रहकर पूजा-पाठ तथा नाना प्रकार के अन्य क्रिया-कांड व्यर्थ है और उनसे आत्म-कल्याण संभव नहीं है।

आत्मा की असाधारण महिमा बताते हुए कवि ने आगे भी कहा है—

सिद्ध शिला है यहीं, यहीं बैकुण्ठ यहीं है जन्मत ।

मन की मुक्तिपुरी पर करदे न्योछावर सारे मत ॥

वन जा मुक्त इसी जीवन मे, वावा ढूँढे कहाँ गगन मे ?

जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो मालूम होता है कि धर्म के नाम पर लोगो ने कितना खून-खन्वर किया है तथा किस प्रकार रक्त की नदियाँ बहाई हैं ? और वह सब क्यों हुआ ? केवल इसलिए कि व्यक्तियों ने धर्म को आत्मा के अन्दर नहीं माना तथा उसे अपने-अपने ढंग से किये जाने वाले ऊपरी क्रिया-कांडो में ही समझ लिया। मन्दिर वालो ने प्रतिमा की पूजा करने में, स्थानकवासियों ने सत दर्शन तथा सामायिक, प्रतिक्रमण अथवा अन्य क्रियाओ में, सिखो ने गुरुग्रन्थ का पाठ करने में, मुसलमानो ने नमाज पढ़ने और कुरान की आयतों कण्ठस्थ करने में तथा ईसाइयो ने गिरजाघर में जाकर बाइबिल का अध्ययन करने में धर्म मान लिया।

परिणाम यह हुआ कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय खड़े हो गए, धर्म को विभिन्न नामो से पुकारा जाने लगा और उनमें मतों, की मोटी-मोटी दीवारें खड़ी हो गई हैं। वे नहीं समझ सके कि—

“वत्युसहाओ धम्मो ।”

अर्थात्—वस्तु का अपना स्वभाव ही धर्म है।

जिस प्रकार जल का धर्म शीतलता, अग्नि का उष्णता, मिश्री का स्वभाव मीठापन है, इसीप्रकार आत्मा का स्वभाव या धर्म सत्-चित्-आनन्दमय है। ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्यमय है। प्रत्येक जीव की आत्मा अगर अपने महज स्वभाव एवं विशुद्ध रूप में रह सके तो निश्चय ही वह आत्मा धर्ममय है। स्पष्ट है कि धर्म आत्मा से अलग कही नहीं है। उसके ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य ही उसे धर्ममय बनाते हैं।

इसीलिए कवि ने कहा है —“तेरी आत्मा में ही तो सिद्धशिला, बैकुण्ठ या जन्मत जो कुछ भी कहा जाय सब है। इसलिए समस्त सम्प्रदायो और मतों को तू केवल अपने मन की मुक्तिपुरी पर ही न्योछावर क्यों नहीं कर देता ? जन्मत, बैकुण्ठ और सिद्धशिखा सब एक ही स्थिति के नाम ही तो हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध बनाकर ही तो मुक्ति का अनुभव कर

सकता है। उसके लिए भिन्न-भिन्न मार्गों का नाम देना भूर्खता नहीं तो और क्या है ? भेद भव ऊपर से दिखाई देने वाला है अन्दर तो केवल एक ही तत्त्व निहित होता है। मन्दिर, मसजिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और शिवालय तो एक ही प्रकार के चूने, मिट्टी और पत्थर में बने हुए होते हैं। कहा भी है—

वनवाओ शिवालय या मसजिद,
है ईंट वही, चूना है वही।
ये सार वही, मजदूर वही,
मिट्टी है वही, गारा है वही ॥

आशा है आप पद्य का अर्थ समझ गए होंगे। आशय यही है कि ऊपरी वेष-भूषा या क्रिया-कांडों को लेकर लड़ना-झगड़ना भारी भूल है। परमात्मा का निवास केवल आत्मा में ही होता है। जिस समय आत्मा समस्त कर्मों से मुक्त हो जाती है, वह भी परमात्म-स्वरूप बन जाती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि तू अपनी आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध बनाकर इसी जीवन में मुक्त हो जा ।

तो बन्धुओ ! हमें ऐसा महिमामय और दुर्लभ मानव-जन्म पाकर इसे व्यर्थ नहीं खोना है। अगर अनन्तकाल के पश्चात् भी इसे पाकर हमने खो दिया तो समझना चाहिए कि हमारी आत्मा भव-मागर के किनारे तक आकर भी पुन मलधार की ओर मुड़ गई है तथा उस ओर अग्रसर हो रही है।

इस विगट् विश्व में जीते तो सभी व्यक्ति हैं किन्तु ऐसे कितने हैं जो अपने जीवन को सार्थक बनाने के सम्बन्ध में गम्भीर विचार करते हैं तथा उस पर अमल कर लेते हैं ? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने स्वभाव में भद्रता रखते हैं, इन्द्रियो पर नियम रखते हैं, शक्ति के अनुसार दान, शील, तप और भाव की आगधना करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री करणा एवं मदुभावना के भाव रखते हुए अपने हृदय को अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पर-निन्दा, काम, क्रोध और मिथ्यात्व में दूर रखने का प्रयत्न करते हैं।

माराज यही है कि जो सब्य प्राणी पापों से डरता है, पुन चौरासी लाख योनियों में चक्कर काटने के भय में सदा सजग और सावधान रहता है तथा प्राप्त हुए मानव-जीवन को पूर्णतया सार्थक करना चाहता है वह इस मानव-जन्म की भव-समुद्र के किनारे के करीब आकर पुन उसमें गोते लगाने के कार्य में अथवा दुष्ट न्यून नहीं करता। वह सदा अपनी आत्मा में गमन करता है तथा उसके शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने का प्रयत्न करने हुए एक दिन किनारे पर पहुँच जाता है तथा सदा सर्वदा के लिए जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है। ●

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो ।

आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अधिकाधिक उन्नत बनाना चाहता है । इतना अवश्य है कि कोई अपने जीवन की सफलता वैभव-शाली बनने में मानता है, कोई यश-प्रतिष्ठा की प्राप्ति में, कोई सासारिक सुखों को अधिकाधिक भोग सकने में, जीवन को सफल और उत्तम मानते हैं ।

किन्तु जीवन की सफलता इन सब पदार्थों को प्राप्त करने में नहीं है । इन सब उपलब्धियों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की दृष्टि में शरीर मुख्य होता है और आत्मा नगण्य । दूसरे शब्दों में वे शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं समझते क्योंकि उनकी दृष्टि अति सीमित होती है । इस जीवन और इस पृथ्वी को ही वे ससार समझते हैं । पर ज्ञानियों की दृष्टि ऐसी नहीं होती, वे आत्मा को शाश्वत कल्याण के दृष्टिकोण से गंभीर विचार करते हैं तथा मली-भाति समझते हैं कि यह शरीर एक पिजरा है और आत्मा रूपी हम इसमें कैद हैं ।

प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने इस आत्म-हस की कैद का अत्यन्त सुन्दर चित्र खींचा है, कहा है —

हस का जीवित कारागार ।

अशुचि का है अक्षय भंडार ॥

विविध व्याधियों का मंदिर तन, रोग शोक का मूल,

इस भव, परभव में शाश्वत सुख के सदैव प्रतिकूल ।

जानो, करो राग परिहार ।

हंस का जीवित कारागार ।

इन चार पंक्तियों में कितना रहस्य भरा हुआ है ? कवि ने स्पष्ट बनाया है कि अविवशता के इन अक्षय-गोप रूपी शरीर में हमारा शुद्ध स्वरूपी तथा अक्षय न्यून एवं शान्ति से प्राप्त कराने वाला निष्पाप एवं निष्कलुष आत्मा

रूपी हस कैद है। इस शरीर के कारण ही आत्मा को शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि यह असंख्य व्याधियों का तथा नाना प्रकार के विषय-विकारों एवं मोह तथा शोक का मूल स्थान है। इसी के कारण मनुष्य आर्तध्यान व रौद्रध्यान को ध्याकर आत्मा के लिये अनन्त वेदनाओं का अर्जन करता है। दूसरे शब्दों में अपने आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है।

इसीलिए इन पक्तियों के रचयिता ने चेतावनी दी है—हे ज्ञानी जीव ! तुम इस शरीर और ससार के प्रति होने वाले राग का त्याग करके अपने आत्म-हस को पुन-पुन नवीन शरीरों में कैद होने से बचाओ और इसे मुक्त करो।

भगवान् महावीर ने भी अपने प्रिय शिष्य गौतम स्वामी को सम्बोधित करते हुए कहा है —

बुद्धे परिनिव्वुडे चरे,
गाम गए नगरे व सजए,
सन्तीमग्गं घ बूहए,
समयं गोयम ! मा पमायए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १०-३६

अर्थात्—“हे गौतम ! प्रबुद्ध व शान्तरूप होकर समय-मार्ग में विचरण करो तथा पापों से निवृत्त होकर ग्राम, नगर या अरण्य आदि स्थानों में रह कर शांति के मार्ग पर बढ़ो। इस काम में समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।”

किन्तुना सुन्दर एवं कल्याणकारी उपदेश दिया गया कि हे जीव ! अगर तुझे अपनी आत्मा रूपी हस को मदा के लिये विभिन्न शरीरों के कारागारों में कैद होने से बचाना है, अर्थात् इसे सदैव के लिए शरीर-कारागार से मुक्त करना है तो तत्त्वज्ञ बनकर मयम मार्ग में विचरण कर। कपाय रूप अग्नि में अपनी आत्मा को झुलसने से बचा तथा शान्त रूप होकर सब पापों में दूर रहते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति का प्रयत्न कर।”

“भने ही तू गाँव में रहे, नगर में रहे अथवा वनों में निवास करे पर स्वयं बर्मा के उपार्जन से बचे तथा अन्य प्राणियों को मनुष्यदेश देकर उन्हें भी पाप बर्मा में बचाकर कल्याणकारी मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करे तभी तेरा जीवन स्वयं तथा पर को शांति पहुँचाने वाला बन सकना है।”

वामन में ही यह शिक्षा प्रत्येक मुमुक्षु के लिए है जिसे अपने अमूल्य मानव पर्याय को नष्ट न बनाने की आत्मिक छटपटाहट है। भगवान् महावीर

के द्वारा फरमाई हुई गाथा में सर्वप्रथम शब्द आया है — 'बुद्धे' अर्थात् तत्त्वों को जानने वाले प्रबुद्ध । जो प्रबुद्ध होंगे वे ही स्वयं अपना और दूसरों का कल्याण कर सकेंगे ।

आप नमोत्पुण पाठ में बोलते हैं—'बुद्धाण बोहयाणं' यानी भगवान् तत्त्व को जानते थे और इसीलिये औरों को भी उपदेश देते थे । अगर स्वयं उनके पास ज्ञान नहीं होता तो वह औरों को क्या उपदेश दे सकते थे ? जिसके पास जैसी वस्तु होती है वही वह औरों को देता है । भगवान् के पास केवल ज्ञान और केवलदर्शन था अतः उन्होंने दूसरों को भी ज्ञान प्रदान किया । सर्वप्रथम वे तत्त्वज्ञ बने और उसके पश्चात् औरों को नसीहत दी । कल्याणकारी नसीहत का आत्मोत्थान में बड़ा भारी भाग होता है ।

एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा भी है —

' Good counsel has no price'

—अच्छी नसीहत अमूल्य होती है ।

—मैजिनी

कहने का आशय यही है कि प्रथम तो मुमुक्षु स्वयं प्रबुद्ध बने और उसके पश्चात् शान्ति से विचरण करता हुआ औरों को वार्ध देने का प्रयत्न करे । अगर वह स्वयं तत्त्वज्ञ नहीं होता तो औरों को बोध देना उसके लिये असंभव है । स्वयं व्यक्ति ज्ञानी हो और अपने आचरण में वह ज्ञान को उतारता भी हो, तभी उसके उपदेश का असर औरों पर पड़ता है ।

उपदेश का सच्चा प्रभाव

एक व्यक्ति अपने पुत्र को एक सत के पास लाया और बोला—“भगवन् ! यह लड़का गुड बहुत खाता है कृपा करके इसकी यह आदत छुड़वा दीजिये ।”

सत ने उत्तर दिया—“भाई ! इसे एक पक्ष के बाद मेरे पास लाना, तब मैं इसकी गुड खाने की आदत को छुड़वाऊँगा ।

पन्द्रह दिन बाद वह व्यक्ति अपने लड़के को लेकर पुनः महात्मा के पास आया । महात्मा ने बच्चे को बड़े प्यार में बहा—“बत्स ! तुम गुड मत खाया करो ।” उस लड़के ने उसी दिन से गुड खाना छोड़ दिया ।

बहुत दिनों बाद एकदिन महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा—“तुम्हारा लड़का अब तो गुड नहीं खाता ?

पिता ने उत्तर दिया—“महात्मा जी ! आपके उपदेश ने बड़ा चमत्कारिक असर किया है। अब मेरा पुत्र कभी भी गुड नहीं खाता। किन्तु आप कृपया मुझे इस बात का रहस्य समझाइये कि आपने उसे गुड न खाने का उपदेश उसी दिन न देकर पन्द्रह दिन पश्चात् क्यों दिया था ?

मत ने हँसकर कहा “भाई ! उस वक्त तक मैं स्वयं ही गुड खाता था अब गुड खाना छोड़ने के बाद ही मैंने तुम्हारे पुत्र को न खाने के लिये उपदेश दिया था। क्योंकि जिन बातों को मनुष्य स्वयं आचरण में न लाए उनके लिये उपदेश देने पर उस उपदेश का कोई असर नहीं होता। स्वयं त्यागवृत्ति अपनाने के बाद ही त्याग का उपदेश दिया जाना चाहिये और वही उपदेश औरों पर असर करता है।

वस्तुतः अगर कोई व्यक्ति स्वयं तो गलत मार्ग पर चल रहा है पर दूसरे को अन्य सही मार्ग पर चलने के लिये कहेगा तो सुननेवाला बतानेवाले की बात कैसे मानेगा ? वह तभी उस मार्ग को सही समझेगा जबकि बताने वाला स्वयं भी उस सच्चे मार्ग पर चल रहा होगा। इसी प्रकार तत्वों को जानने वाला तत्त्वज्ञ ही औरों को बोध दे सकेगा अज्ञानी, व्यक्ति नहीं।

उदाहरण स्वरूप एक क्रोधी व्यक्ति अगर औरों से कहे कि तुम क्रोध मत किया करो तो सुनने वाले उसकी बात पर कब ध्यान देंगे ? वे तभी उसकी बात मानेंगे जबकि उपदेश देने वाला व्यक्ति क्रोध तथा अन्य कपायों को जीत लेगा। वह किसी के द्वारा निन्दा किये जाने पर क्रोधित न होगा और स्तुति या प्रशंसा करने पर हर्षित न होगा। ऐसी स्थिति आने पर ही उसके उपदेशों का प्रभाव लोगों पर पड़ सकेगा।

पर ऐसी स्थिति कब आएगी ? तभी, जबकि व्यक्ति सच्चा ज्ञान, मतोप, क्षमता तथा धैर्य का अधिकारी बन जाएगा। आज के युग में तो थोड़ा वैभव प्राप्त होते ही अथवा कोई उच्च पदवी प्राप्त करने ही व्यक्ति अपने आपको अधिकारी मान बैठता है। वह यह भूल जाता है कि ऐसा अधिकार कब तक टिकेगा ? जब तक वह पद उसके पाम रहेगा तभी तक तो, अथवा जब नर उत्तमी तिजोरी में धन रहेगा तभी तक वह अपने आपको अधिकारी मान पाएगा।

दौलत क्या अधिकार का लक्षण है ? आप थोड़ा सा धन पाकर ही अहंकार से भर जाते हैं, अकड़ कर चढ़ने हैं, पर यह विचार नहीं करने कि यह दौलत कब तक रह सकती है ? दौलत का अर्थ हम दो लतों से भी लगा

सकते हैं। लत यानी आदत। दौलत अथवा लक्ष्मी में दो लतें होती हैं एक आने की और एक जाने की। क्योंकि दौलत या लक्ष्मी चचल होती है, आती और जाती रहती है यह सभी जानते हैं।

तो लक्ष्मी की ये दोनों लतें खराब होती हैं। आप पूछेंगे यह किस प्रकार? इस प्रकार कि जब यह आती है तो पीठ में लात मारती है। परिणामस्वरूप आलस्य और प्रमाद के कारण आपकी तोड़ निकल आती है क्योंकि दौलत पाने के पश्चात् आप फिर कोई भी परिश्रम का कार्य तो करते ही नहीं हैं अतः गद्दी पर बैठे-बैठे तोड़ नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा?

अब इस दौलत की दूसरी लत भी आप जान लीजिये। अभी मैंने इसके आने का परिणाम बताया था अब जाने का परिणाम देखना है। वह यही है कि जब यह जाती है तो पेट में लात मार कर जाती है जिससे मनुष्य कुबड़ा हो जाता है। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, किन्तु बात सही है। जब लक्ष्मी चली जाती है तो उससे रहित व्यक्ति को पेट भर अन्न भी खाने को नहीं मिलता तथा पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करते-करते तथा पैसे की प्राप्ति के लिए चिन्ता करते-करते वह युवावस्था में भी वृद्ध के समान झुक जाता है अर्थात् कुबड़े के समान दिखाई देने लगता है। पचतम में एक स्थान पर कहा भी है —

“जिनके पास दौलत है वे यदि वृद्ध भी हो चुके हैं तो जवान हैं, और जो दौलत से रहित हैं वे जवान होते हुए भी वृद्ध हैं।”

तो बन्धुओ, इस दौलत या टके की महिमा अवर्णनीय है। जब तक यह पास में रहती है, तब तक तो सारी दुनिया और सभी मुख व्यक्ति के कदमों में लौटते हैं सभी उसे मेरा-मेरा कहकर सम्मान देते हैं। कहा भी है —

टका फरे फुलहल, टका मिरदग बजावे।

टका बढे सुखपाल, टका सिर छत्र धरावे ॥

टका माय अरु बाप, टका भयन को भैया।

टका सास अरु समुर, टका सिर लाड़लडैया ॥

वस्तुतः जब तक टका पाम में रहता है मनुष्य के मुखों का पार नहीं रहता और व्यक्ति अनिमान के नशे में चूर होकर निर्धनों पर अत्याचार करता है, उन पर नाना प्रकार में अपना बख्खन और अधिकार जमाने के लिए तैयार रहता है। पर ऐसा अधिकार मदा टिकनेवाला नहीं होता। आप लोगों के लिए ही यह बात नहीं है। हम लोगों के लिए भी यही नियम है। मान

लीजिये—आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक या उपप्रवर्तक कोई भी पदवीधारी मुनि है, अगर वह छोटे सन्तो को दवाना चाहते हैं तो उनके अधिकार और पदवि ये भी टिक नहीं सकती।

अधिकार में चार अक्षर हैं—अ, घि, का, और र। अगर अधिकार पाकर व्यक्ति मर्यादा में रहता है तो उसका अधिकार भी कायम रहता है। जैसे राम थे। उन्होंने अधिकार प्राप्त किया किन्तु फिर भी मर्यादा में रहे तो आज भी सारा ससार उनका नाम गौरव से लेता है। सन्त भी अधिकार पाकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें तो उनका पद पाना सार्यक है। अन्यथापद तो प्राप्त कर लिया और उलटते रास्ते पर चले गये तो क्या होगा? आप लोग ही कहेंगे—“क्या रखा है महाराज में?”

कहने का अभिप्राय यही है कि अधिकार पाकर व्यक्ति को उसका सदुपयोग करना चाहिए तथा उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा जानते हैं? यही कि अधिकार में से ‘अ’ हट जायेगा और केवल धिक्कार ही पल्ले पड़ेगा।

अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो मान्य हो जाता है कि बादशाह औरगजेव को अधिकार मिला, किन्तु उसने अपने अधिकार का उपयोग हिन्दुओं को, जिन्हें काफिर कहता था उन्हें निर्मूल करने के प्रयत्न में किया। गुरु गोविन्दसिंह के दो बालकों को भी मुसलमान न बनने के कारण जीते जी दीवाल में चुनवा दिया। हिटलर को अधिकार मिला तो वह तानाशाह बन गया। परिणाम इस सब का क्या हुआ? यही कि आज भी लोग ऐसे अधिकारियों का नाम धिक्कार के साथ लेते हैं। और ऐसे अधिकारियों के उदाहरणों को लेकर ही शुक्राचार्य ने कहा है —

अधिकारमद पीत्वा फो न मुह्यात् पुनश्चिरम् ।

अधिकार रूपी मदिरा का पान करके कौन है जो चिरकाल तक उन्मत्त नहीं बना रहता?

पर वन्धुओं! ऐसा होना नहीं चाहिए। पूर्वकृत पुण्यों के उदय में मानव पर्याप्त प्राप्त हुई है और लक्ष्मी का भी मयोग मिल गया है। इसलिए इन दोनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिसमें इहलोक और परलोक दोनों ही सुख नकें। आपके पास पैसा है तो उसे दीन-दुखी और दरिद्र व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने में खर्च करो, समाज में अनाथ बानक और निर्गन्धित विधवा बहनें हैं उनकी गहायता में लगाओ।

पैसे वाले होने के नाते आप सब के मान-सम्मान के अधिकारी बने हैं, समाज और सघ के शिरोमणि का पद आपको प्राप्त हुए तो प्रत्येक के साथ नम्रता, सद्भावना और सद्ब्यवहार रखो। अन्यथा आपका वैभव और आपका सम्मान थोड़ा बरकरार रह जायेगा। जवान से तो फिर भी लोग आपकी प्रशंसा कर देंगे किन्तु हृदय से तिरस्कार करना नहीं छोड़ेंगे।

हमारे जैन समाज में चाहें वे दिगम्बर हैं, श्वेताम्बर हैं, तेरापन्थी या स्थानकवासी हैं अधिकतर व्यवसायी और व्यापारी हैं। सभी जन कमाने में बड़े होशियार हैं। जैनियों को पैसा कमाना खूब आता है पर उसका सही उपयोग करना नहीं आता। अरे, धन कमा लिया है तो क्या उसका उपयोग आपके केवल अपने और अपने परिवार के सुख-भोग में ही करना चाहिए ? नहीं, उसे परोपकार में भी लगाना चाहिए।

हमारे समाज में परोपकारी और दानी नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं कहता पर यह अवश्य कहता हूँ कि रुपये में एक आना ऐसे महापुरुष मिलेंगे और पन्द्रह आना केवल अपनी भोग-सामग्रियाँ जुटाने वाले होंगे। इसलिए अन्य लोगों की आँखों में यह समाज खटकता रहता है। वे कहते हैं—“हम तो भूखे मरते हैं और वे जैनी या बनिये गुलछरें उड़ाते हैं।” लोग तो हमें भी आप लोगों के लिए उलाहना देने से नहीं चूकते।

जब हम महाराष्ट्र में विचरण कर रहे थे, वहाँ प्रवचन में मराठे भी काफी तादाद में आया करते थे। एक बार उनमें से एक व्यक्ति बोला—‘महाराज आपके ये भक्त यह केवल लोटा डोरी लेकर आये थे पर आज हवेलियाँ बनाकर रह रहे हैं।’

अब हम उस बात का क्या जवाब देते ? कहना पड़ा—“भाई ! इन लोगों ने हवेलियाँ बनवाई हैं अवश्य, किन्तु किस प्रकार ये रहते हैं इस पर तो विचार करो कि ये व्यापारी एक रुपये के पीछे पाव आना, आधा आना एक आना या चार आने भी कमाते होंगे और इस प्रकार लम्बपति बन गये। पर तुम लोग खेतों में गिने-चुने दाने डालकर हजारों और करोड़ों दाने प्राप्त कर लेते हो फिर भी भूखे क्यों मरते हो ? और इसका कारण क्या है ?”

वह व्यक्ति बोला—‘महाराज ! आप ही बताइये कि इसका क्या कारण है ?’

मैंने कहा—“तुम्हारी फनल अच्छा पानी गरम जाने से ठीक आ जाती है तो तुम लोग उससे प्राप्त पाने का समय नहीं करते। जब तक वह पाने में

रहता है, खेल तमाशो में, शराब पीने में, मास खाने में, जुआ खेलने में और ऐसे ही अनेक व्यसनो में उड़ा देने हो। किन्तु ये व्यापारी लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग न शराब पीते हैं, न मास खाते हैं, न जुआ-चोरी ही करते हैं। किसी भी दुर्व्यसन में से अपने पैसे को व्यर्थ नहीं खोते। इसीलिए इनका पैसा सुरक्षित रहता है और उससे ये स्थायी सम्पत्ति खरीदकर या वनवाकर गाराम में रहते हुए भरसक धर्मध्यान में समय व्यतीत करते हैं।

कहने का अभिप्राय यही है कि हमारा समाज यद्यपि इन लोगों के जैसा नहीं है और उसमें अधिक दुर्व्यसन भी नहीं है और जातियों के समान, फिर भी आज की पीढ़ी के तो अनेक युवक मास, शराब और जुए को भी अपना चुके हैं तथा इनका प्रयोग करके ही अपने आपको सम्य मानते हैं। कारण इसका यही है कि वे सन्तों के सम्पर्क में नहीं आ पाते। प्राचीन काल से जो यह समाज अनेकानेक दुर्गुणों से बचा हुआ है वह सन्तों की सगति और उनके उपदेशों को हृदयगम करने के कारण है।

इसलिए प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि वह अपनी सन्तान में प्रारम्भ से ही उत्तम सस्कार डालें। उनकी रुचि सद्गुरु की सगति और उनके उपदेशों में बढ़ायें। अन्यथा यह आर्य कुल, आर्यक्षेत्र और आर्य जाति का पाना निरर्थक चला जायेगा।

बहुत से व्यक्ति आकर हमसे कहते हैं—“महाराज !” हमारे समाज में दहेज की प्रथा दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। पैसेवाले व्यक्ति तो लाखों खर्च करके अपनी शोभा बढ़ाते हैं पर मध्यम वर्ग मारा जाता है। वास्तव में यह हजारों का टीका और दहेज लेना बहुत बुरी बात है। इस कुप्रथा के कारण अनेक गुणवान एवं सुशिक्षित कन्याओं को योग्य घर वार नहीं मिल पाता। तथा पैसा दिया जाने पर चाहे जैसी कन्या लक्ष्मीधियों के यहाँ पहुँच जाती है।

टीका तथा दहेज आदि अधिक से अधिक देकर चार दिन के लिए तो आप यश प्राप्त कर लेते हैं किन्तु उसका कुप्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर कितना पड़ता है इसका भी आप कभी अन्दाज़ लगाते हैं क्या? नहीं, किन्तु निर्धनों की आँखें आपको लगनी हैं यह भी आप गौच नहीं पाते।

कितना अच्छा हो कि आप लोग दहेज तथा अन्य इसी प्रकार के व्यय जाने जाने पैसे को परोपकार में खर्च करें। पर यह उपदेश आपके हृदय में

उतरे तभी तो यह सब सम्भव है। अन्यथा तो लोग बोलेंगे ही, चुप क्यों रहेंगे ? आप आवश्यकता से अधिक सासारिक सुखों का उपभोग करें और खाये न जा सकें इतने खाद्य पदार्थों का संग्रह करें तथा दूसरी ओर असुख लोगों को भरपेट रोटी भी नसीब न हो तो वे चुप कैसे रह सकते हैं ? इसी-लिए मेरा कहना है कि लोगों का मुँह बन्द रखना है तो बाँटकर खाना चाहिए। समाज में कुरीतियों को प्रश्रय देकर उसे खोखला नहीं बनाना चाहिए।

आप सन्तों के सम्पर्क में आते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, किन्तु उस पर अमल नहीं करते। फिजूलखर्ची में प्रतियोगिता के लिए तो आप फौरन तैयार हो जाते हैं पर जहाँ आत्म-कल्याणकारी क्रियाएँ करने को कहा जाता है, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं।

यह बात इस प्रकार सच भी है कि चाँदी को खरीदने वाले बहुत मिल जायेंगे, सोने को खरीदने वाले गिने चुने और रत्नों को खरीदने वाले तो विरले ही मिलते हैं। सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य अमूल्य रत्न हैं और इन्हें वही ग्रहण करता है जो समग्र ससार से विमुख हो जाता है।

गौतमस्वामी सासारिक प्रलोभनों को जीत चुके थे इसीलिए पाँच महा-व्रतों को धारण करके वे श्रमण बन सके। वे जान गये थे कि यह ससार मिथ्या और असार है, माया ने इसमें अपना जाल बिछा रखा है और जो इसमें फँस जाता है वह वही का नहीं रहता। एक कवि ने भी कहा है—

इस जाल में सब उलझाये, दुनिया है गोरखधन्दा ।
डाल रखा है सबने गले में, लोभ मोह का फन्दा ॥
फिर भी सकल जगत है अन्धा ।
इस दुनिया के सुख भी झूठे, इसका प्यार भी झूठा ॥
सावधान हो इस ठगनीने है बड़ो-बड़ो को लूटा ।
भूरख मत बन इसका बन्दा ।

कवि का कथन यथार्थ है। यह जगत वास्तव में ही गोरखधन्दा है। और जिधर देखो उधर ही व्यक्ति लोभ, मोह, विषय, विकार तथा अन्य नाना प्रकार के जाल में फँसा हुआ है। माया का प्रलोभन इतना जबरदस्त है कि उसके कारण उसकी दृष्टि अपने भविष्य की ओर नहीं जाती तथा परलोक में क्या होगा, उसका भी उसे प्यार नहीं आता।

किन्तु महापुरुष एनीतिवे तो प्राणी को बार-बार चेतावनी देते हैं कि यह

जगत और इससे प्राप्त होने वाले सुख सच्चे नहीं हैं केवल सुखाभास ही कराते है। इस जगत के समस्त सम्बन्धी जो प्यार जताते हैं, उसमे भी स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिये हे प्राणी ! बड़े-बड़े राजा महाराजाओ, सेठ-साहूकारो तथा पदवीधारियो को जिस मायामय जगत ने लूट लिया है उससे सावधान रह, भूख बनकर इसके फँदे मे मत फँस अन्यथा यहाँ से विदा होते समय केवल पश्चात्ताप ही तेरे हाथ आएगा।

जो भव्य जीव इस बात को समझ लेते हैं वे चाहे साधु बन जाँय या घर मे रहे, इस ससार मे जल कमलवत् निर्लिप्त रहते हैं। इस विषय मे उदाहरण-स्वरूप एक बड़ा सुन्दर उदाहरण ग्रन्थो मे मिलता है—

मिथिला जलती है तो जलने दो !

एकवार महर्षि व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव से कहा—“तुम राजा जनक के पास जाकर उनसे उपदेश ग्रहण करो।” शुकदेव पिता की आज्ञानुसार मिथिलानगरी की ओर चल दिये। वहाँ पहुँचकर वे राजमहल के द्वार पर जा खड़े हुए और द्वारपाल से अपने आने की सूचना राजा जनक के पास भेजी।

राजा ने उत्तर मे कहला भेजा—“द्वार पर ठहरो।” शुकदेव तीन दिन तक राजमहल के द्वार पर खड़े रहे किन्तु जनक ने उन्हें भीतर नहीं बुलवाया। किन्तु इस पर भी शुकदेव को जरा भी क्रोध नहीं आया। राजा ने भी शुकदेव के क्रोध की परीक्षा लेने के लिये ही उन्हें तीन दिनो तक द्वार पर खड़ा रखा था।

अन्त में चौथे दिन शुकदेव जी को महल मे बुलाया गया। अन्दर जाकर उन्होंने देखा कि राजा जनक स्वर्णमण्डित सिंहासन पर आसीन हैं, उनके सामने अर्निध सुन्दरी नवयौवनाएँ नृत्य कर रही हैं, कुछ उनकी सेवा मे सलग्न हैं। तात्पर्य यह कि राजा के चारो ओर ऐश-आराम के साधन बिखरे हुए थे और यही दिखाई देता था कि राजा जनक भोगो मे रत हैं।

यह सब देखकर शुकदेव जी को बड़ी घृणा हुई और वे मन ही मन विचार करने लगे—“पिताजी ने मुझे किस नरक कुण्ड मे भेज दिया। क्या यही राजा जनक का परम ज्ञान है कि इस प्रकार ससार के भोग-विलासो मे रहा जाय ? मेरे पिता कितने भोले है कि इस विलासी राजा को वे परम ज्ञानी मानते हैं।”

शुकदेव के मन के भाव उनके चेहरे पर भी आए बिना नहीं रह सके। एक कहावत भी है—

“चेहरा, मस्तिष्क और हृदय दोनों का प्रतिबिम्ब है।”

तो शुकदेव के हृदय में राजा जनक के प्रति जो नफरत भरे विचार आए वे उनके चेहरे से भी झलकने लगे। राजा जनक ने उन्हें ताड़ लिया और वे कुछ कहने को उत्सुक ही हुए थे कि सयोगवश मिथिलापुरी में बड़े जोरो से आग लग गई। बाहर से कर्मचारी दौड़े हुए आये और व्यग्र होकर बोले—“महाराज ! नगर में आग लग गई है और वह राजभवन तक भी पहुँचने वाली है।”

शुकदेव ने ज्योंही यह बात सुनी सोचने लगे—“अरे मेरा दण्ड कमण्डल तो बाहर ही रखा है कहीं वह न जल जाय।” यह विचारकर ज्योंही वे बाहर जाने के लिये तैयार हुए कि महाराज के वाक्य उनके कानों में पड़े जो वे आग लगने की खबर लाने वाले दूतों से कह रहे थे —

अनन्तश्चास्ति मे वित्त,

मन्ये नास्ति हि किञ्चन ।

मिथिलाया प्रदग्धाया,

न मे दह्यति किञ्चन ॥

अर्थात्—मेरा आत्मरूप धन अनन्त है। उसका अन्त कदापि नहीं हो सकता। इस मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल सकता।

राजा जनक के यह वचन सुनते ही शुकदेव को बोध हो गया कि वास्तव में जनक सच्चे ज्ञानी हैं, जिन्हें किसी भी सामारिक पदार्थ में आसक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसे-आराम के साधनों का उपभोग करते हुए भी राजा जनक के समान समार से अनासक्त रहता है, वही ज्ञानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उन्हें अपने आप में भी लज्जा महसूस हुई कि जहाँ राजा जनक मिथिला के जल जाने से भी व्यग्र नहीं हुए, वहाँ मैं अपने दण्ड-कमण्डल के जल जाने की सम्भावना से ही विकल हो उठा था। अब उन्हें जनक से उपदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही थी अतः वे वहाँ से उलटे पैरों लौट आए।

उदाहरण से स्पष्ट है कि ममता और आसक्ति ही ममस्त दुःखों का कारण है। जिस भव्य प्राणी को किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती, वह चाहे माधु हो या गृहस्थ, अवश्य ही मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। परन्तु जो व्यक्ति घर छोड़कर गन्यासी का वेश धारण कर लेता है पर मन में अपनी यन्तु पर

जगत और इससे प्राप्त होने वाले सुख सच्चे नहीं है केवल सुखाभास ही कराते है। इस जगत के समस्त सम्बन्धी जो प्यार जताते हैं, उसमें भी स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिये हे प्राणी ! बड़े-बड़े राजा महाराजाओ, सेठ-साहूकारों तथा पदवीधारियों को जिस मायामय जगत ने छूट लिया है उससे मावधान रह, मूर्ख बनकर इसके फँदे में मत फँस अन्यथा यहाँ से विदा होते समय केवल पश्चात्ताप ही तेरे हाथ आएगा।

जो भव्य जीव इस बात को समझ लेते हैं वे चाहे साधु बन जाँय या घर में रहें, इस ससार में जल कमलवत् निलिप्त रहते हैं। इस विषय में उदाहरण-स्वरूप एक बड़ा सुन्दर उदाहरण ग्रन्थों में मिलता है—

मिथिला जलती है तो जलने दो !

एकवार महर्षि व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव से कहा—“तुम राजा जनक के पास जाकर उनसे उपदेश ग्रहण करो।” शुकदेव पिता की आज्ञानुसार मिथिलानगरी की ओर चल दिये। वहाँ पहुँचकर वे राजमहल के द्वार पर जा खड़े हुए और द्वारपाल से अपने आने की सूचना राजा जनक के पास भेजी।

राजा ने उत्तर में कहला भेजा—“द्वार पर ठहरो।” शुकदेव तीन दिन तक राजमहल के द्वार पर खड़े रहे किन्तु जनक ने उन्हें भीतर नहीं बुलवाया। किन्तु इस पर भी शुकदेव को जरा भी क्रोध नहीं आया। राजा ने भी शुकदेव के क्रोध की परीक्षा लेने के लिये ही उन्हें तीन दिनों तक द्वार पर खड़ा रखा था।

अन्त में चौथे दिन शुकदेव जी को महल में बुलाया गया। अन्दर जाकर उन्होंने देखा कि राजा जनक स्वर्णमण्डित सिंहासन पर आसीन हैं, उनके सामने अति सुन्दरी नवयौवनाएँ नृत्य कर रही हैं, कुछ उनकी सेवा में सलग्न हैं। तात्पर्य यह कि राजा के चारों ओर ऐश-आराम के साधन बिखरे हुए थे और यही दिखाई देता था कि राजा जनक भोगों में रत हैं।

यह सब देखकर शुकदेव जी को बड़ी घृणा हुई और वे मन ही मन विचार करने लगे—“पिताजी ने मुझे किस नरक कुण्ड में भेज दिया। क्या यही राजा जनक का परम ज्ञान है कि इस प्रकार समार के भोग-विलासों में रहा जाय ? मेरे पिता कितने भोले हैं कि इस विलासी राजा को वे परम ज्ञानी मानते हैं।”

शुकदेव के मन के भाव उनके चेहरे पर भी आए बिना नहीं रह सके। एक कहावत भी है—

“चेहरा, मस्तिष्क और हृदय दोनों का प्रतिबिम्ब है।”

तो शुकदेव के हृदय में राजा जनक के प्रति जो नफरत भरे विचार आए वे उनके चेहरे से भी झलकने लगे। राजा जनक ने उन्हें ताड़ लिया और वे कुछ कहने को उत्सुक ही हुए थे कि सयोगवश मिथिलापुरी में बड़े जोरो से आग लग गई। बाहर से कर्मचारी दौड़े हुए आये और व्यग्र होकर बोले—
“महाराज ! नगर में आग लग गई है और वह राजभवन तक भी पहुँचने वाली है।”

शुकदेव ने ज्योंही यह बात सुनी सोचने लगे—“अरे मेरा दण्ड कमण्डल तो बाहर ही रखा है कही वह न जल जाय।” यह विचारकर ज्योंही वे बाहर जाने के लिये तैयार हुए कि महाराज के वाक्य उनके कानों में पड़े जो वे आग लगने की खबर लाने वाले दूतों से कह रहे थे —

अनन्तश्चास्ति मे वित्त,

मन्ये नास्ति हि किञ्चन ।

मिथिलाया प्रदग्धाया,

न मे दह्यति किञ्चन ॥

अर्थात्—मेरा आत्मरूप धन अनन्त है। उसका अन्त कदापि नहीं हो सकता। इस मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल सकता।

राजा जनक के यह वचन सुनते ही शुकदेव को बोध हो गया कि वास्तव में जनक सच्चे ज्ञानी है, जिन्हें किसी भी सासारिक पदार्थ में आसक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसे-आराम के साधनों का उपभोग करते हुए भी राजा जनक के समान ससार से अनासक्त रहता है, वही ज्ञानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उन्हें अपने आप में भी लज्जा महसूस हुई कि जहाँ राजा जनक मिथिला के जल जाने से भी व्यग्र नहीं हुए, वहाँ मैं अपने दण्ड-कमण्डल के जल जाने की सम्भावना से ही विकल हो उठा था। अब उन्हें जनक ने उपदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही थी अतः वे वहाँ से उलटे पैरों लौट आए।

उदाहरण में स्पष्ट है कि ममता और आसक्ति ही समस्त दुःखों का कारण है। जिगम्व्य प्राणी की किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती, वह चाहे साधु हो या गृहस्थ, अवश्य ही मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। परन्तु जो व्यक्ति घर छोड़कर न्यायमी का ध्वज धारण कर लेता है पर मन में अपनी वस्तु पर

से उसका मोह समाप्त नहीं होता, वह सन्यासी का बाना पहनकर भी कभी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। उसके लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य कुछ भी मूल्य नहीं रखते। न वह उन्हें प्राप्त ही कर सकता है और न उन्हें जीवन में उतार सकता है।

इसलिये वधूओ, सर्वप्रथम हमें सासारिक प्रलोभनों को ही जीतना है उन पर से ममता हटाने पर ही हम ससार को जीत सकेंगे। एक पाश्चात्य विद्वान् ने भी कहा है —

‘Every moment of resistance to temptation is a victory’

—प्रलोभन के अवरोध का प्रत्येक क्षण विजय है। —फेवर

अगर व्यक्ति सासारिक पदार्थों से ममत्व नहीं हटाएगा तो वह कदापि आत्म साधना के मार्ग पर नहीं चल सकेगा। क्योंकि इस मायामय ससार में कदम-कदम पर प्रलोभन के काँटे बिछे हुए हैं और उनमें उलझ-उलझ कर राही या तो भटक जाएगा अथवा निराश होकर अपना मार्ग छोड़ बैठेगा।

एक कवि ने यही बात कही है —

समल समल कर चलना रे जग में।

कटक विछे पड़े पग-पग में ॥

कहते हैं—अरे चेतन ! अगर तू अपनी आत्मा को शुद्ध, बुद्ध और अरिहत बनाना चाहता है तो बहुत सोच-विचार कर तथा समल समल कर चल। त्याग और तपस्यामय इस आत्मसाधना के मार्ग में समस्त सासारिक सुख रूपी काँटे जो कि आगे चलकर असह्य पीड़ा पहुँचाने वाले होते हैं, विछे हुए हैं। अतः बहुत सोच विचारकर तथा सजग होकर इस पर चल। अन्यथा अगर ये चुभ गए तो जन्म-जन्मान्तर तक पाप कर्म बनकर आत्मा में चुभते रहेंगे। इस स्थूल पृथ्वी पर कुछ देर चलने के लिये भी कहा गया है।—

“उपानत् मुखभंगो वा, दूरतो वा विवर्जनम् ।”

उपानत् कहते हैं झूती को। भूमि पर चलने के लिये आप या तो झूती पहनकर अपने पैरों की रक्षा कर सकते हैं, अथवा काँटों भरा मार्ग छोड़कर अन्य रास्ते पर गमन करके भी अपने पैरों का बचाव कर सकते हैं।

तो मोक्ष प्राप्ति के लिये भी इसी प्रकार नावधानी से चलना पड़ेगा। या तो घर में रहकर मुख-भोग भोगते हुए भी उनके प्रति आसक्ति और

प्रलोभन रूपी काँटो से वचे रहना पडेगा अथवा इस मार्ग को छोडकर त्याग, तपस्या, नियम तथा इन्द्रिय-सयम रूपी साधना का मार्ग अपनाना होगा । इस मार्ग पर चलने से काँटो का भय नही रहेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति निर्भय होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेगा ।

हम साधुओ को यही मार्ग अपनाना पडता है । गौतमस्वामी भी ममस्त सासारिक भोग-रूप काँटो से वचने के लिये सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य से युक्त होकर इस मार्ग पर चल पडे थे । फिर भी भगवान ने उन्हें पुन-पुन आदेश दिया कि—हे गौतम ! प्रबुद्ध होकर सयम मार्ग पर चलो तथा पापों से वचते हुए गाँव, नगर या वन मे जहाँ चाहो शांति से विचरण करो ।

गाँव और नगरो मे जो प्रबुद्ध व्यक्ति विचरण करता है वह स्वयं तो शान्ति और सयमपूर्वक अपने आत्म-साधना के मार्ग पर चलता ही है, साथ ही सम्पर्क मे आने वाले अन्य व्यक्तियों को भी सही मार्ग सुझाता है तथा उन्हें समझा देता है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है ।

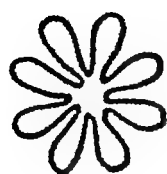
प्रबुद्ध व्यक्ति अज्ञानियों को बता देता है कि ससार के प्रत्येक जीव की आत्मा मे समान शक्ति है और प्रत्येक मे परमात्मा वनने की क्षमता है । अलग से उसे मन्दिरो, मसजिदो, गिरजाघरो या अन्य धर्मस्थानो मे खोजना वृथा है । ये सब तो मार्ग हैं जो एक ही स्थान पर जिसे हम मोक्ष कहते हैं, पहुँचा सकते हैं । किसी शायर ने भी कितनी सुन्दर व सही बात कही है —

काबे जाना भी तो बुतखाने से होकर जाहिद ।

दूर इस राह से अल्लाह का घर कुछ भी नहीं ।

कहा है—अरे भक्त ! अगर काबा जाना हो तो जाओ, पर मन्दिर से होकर भी एक मार्ग उधर को ही जाता है । अल्लाह का घर वहाँ से भी दूर नही है ।

तो बन्धुओ, आप समझ गए होंगे कि मन्दिर, मसजिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा कही से भी जाया जाय, उसमे कोई हर्ज नही है शतं केवल यही है कि पाप कर्म रूपी काँटो से आत्मा को वचाते हुए चला जाय । अगर ऐसा नही किया जाएगा तो कोई भी मार्ग मजिल तक पहुँचाने मे नमर्थ नही हो सकेगा । इसलिये अगर हमे अपनी मजिल को पाना है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो पग-पग पर विद्ये हुए इन काँटो को वचाकर ममय मात्र का भी प्रमाद बिये बिना चलते रहना है । तभी हमारी लक्ष्य पूर्ति हो सकेगी ।

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो ।

कई दिनो से हमारा विषय श्री उत्तराध्ययन सूत्र की उन गाथाओ को लेकर चल रहा है जिनमे भगवान महावीर ने अपने सबसे बड़े शिष्य गौतम स्वामी को अमूल्य शिक्षाएँ प्रदान की हैं। इससे यह साबित नहीं होता है कि गौतम अज्ञानी थे या वे उन बातों को जानते नहीं थे, किन्तु बड़ो का फर्ज ही यह होता है कि वे छोटी को सदा सावधान और सतर्क करते रहे। आप जानते ही हैं कि आपका पुत्र पढ़ने के लिये विदेश जाता है और विदेश जाने वाला स्वयं ही समझदार तथा होशियार होता है। फिर भी आप लोग ट्रैन में बैठते-बैठते भी उसे कहते हैं रास्ते में सावधानी से रहना, खाने-पीने का ध्यान रखना, फिजूल खर्च मत करना और किसी बुरे व्यक्ति की सगति मत करना, आदि आदि।

इसीप्रकार भगवान ने अपने चौदहपूर्व का ज्ञान रखने वाले शिष्य गौतम को भी पुन पुन आत्म-कल्याणकारी शिक्षाएँ दी हैं जिनमे से कुछ के विषय में हम कई दिनो से जानते आ रहे हैं। आज हम इस शास्त्र के दसवें अध्याय की अन्तिम गाथा को देखेंगे जिसमे रचयिता ने स्वयं अपना मतव्य प्रगट किया है। कहा है —

बुद्धस्स निसम्म भासियं,
सुकहियमट्ठ पओवसोहिय
रागं दोसं च छिंदिया
सिद्धिगइ गए गोयमे ।
त्ति वेमि ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १०—३३

कहा है—“मुन्दर अयं एव पदो से मुणोमित—बुद्ध (तत्त्वज्ञ) भगवान

महावीर स्वामी की उत्तमोत्तम शिक्षाओं में निहित तत्वों का गौतम स्वामी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सम्पूर्ण राग और द्वेष का नाश करके सिद्धि को प्राप्त हो गए यही मैं कह रहा हूँ ।”

इस गाथा में सर्वप्रथम बुद्ध शब्द आया है । इस शब्द का अर्थ आपको बौद्ध धर्म के प्रचारक बुद्ध से नहीं, अपितु भगवान् महावीर से ही लेना है । बुद्ध किसे कहते हैं और महावीर के लिये इसका प्रयोग क्यों किया गया है इस विषय में कहा है—

“बुद्धस्य-केवलालोकावलोकित समस्त वस्तुतत्त्वस्य प्रक्रमाच्छ्रीमन्-महावीरस्य ।”

अर्थात्—जिसने केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोक के पदार्थों को जान लिया है वह बुद्ध होता है अतः भगवान् महावीर के लिये ही बुद्ध विशेषण आया है ।

भगवान् महावीर का दिया हुआ सदुपदेश अगर मुमुक्षु ग्रहण करे तो वह निश्चय ही परम शान्त और किसी भी प्रकार के दुःख से रहित अनन्त सुख रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । पर ग्रहण करना ही तो महा कठिन है । वीतराग के वचनों को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया जाय तो उन्हें सुनने से क्या लाभ हो सकता है ? लाभ तभी हासिल हो सकता है जब कि शास्त्रों की वाणी को कान से सुनकर हृदय में उतारी जाय । अन्यथा सुना नहीं सुना सम न है, लाभ कुछ नहीं । आप कहेंगे—“हमने गँवाया क्या ?” अरे भाई ! सर्वप्रथम तो आपने वर्तमान समय ही गँवाया और आचरण नहीं किया तो भविष्य के लिये कुछ इकट्ठा नहीं किया । फिर दोनों ही तरफ से गये या नहीं ? किसी बात को सुनकर हृदयगम करने से कितना लाभ होता है और व्यक्ति का कितना महत्व बढ़ जाता है यह एक उदाहरण में स्पष्ट हो जाता है । आपने भी उसे समय-समय पर सुना ही होगा ।

लाभ रुपये की मूर्ति

एक शिल्पकार तीन मूर्तियाँ बनाकर किसी राजा के दरबार में लाया । मूर्तियाँ तीनों ही अत्यन्त सुन्दर थीं और देखने में इतनी एक ही जैसी दिखाई देती थीं । राजा को वे बड़ी पसन्द आईं और उन्होंने कलाकार ने उनका मूल्य पूछा ।

कलाकार ने एक-एक मूर्ति की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया—

“महाराज ! इस मूर्ति का मूल्य एक कौडी है, इसका एक रुपया और इस तीसरी का मूल्य एक लाख रुपया है ।

राजा कलाकार की बात सुनकर दग रह गए और आँखें फाड़-फाड़कर पुनः उन मूर्तियों की ओर वारी-वारी से देखने लगे । बहुत ध्यान से देखने पर भी उन्हें उनमें कोई अन्तर दिखाई नहीं दिया । एक-सा रंग, एक-सा रूप, एक-सी बनावट और एकसी नक्काशी उन्हें तीनों में दिखाई दे रही थी । सोचने लगे आखिर एक कौडी, एक रुपया और एक लाख रुपये जैसा अन्तर इन समान मूर्तियों में किस प्रकार है ? जब उनकी समझ में किसी भी तरह यह अन्तर नहीं मालूम हुआ तो कलाकार से ही यह फर्क बताने के लिये कहा ।

कलाकार ने कहा— “महाराज ! एक डोरा मँगवा दीजिये, मैं अभी आपको इनमें रहा हुआ अन्तर बताएँ देता हूँ ।” इशारा करते ही डोरा आ गया । अब कलाकार ने तीनों सुन्दर मूर्तियाँ राजा के सामने रखी और एक मूर्ति के कान में डोरा डाला । डोरे का अगला हिस्सा मूर्ति के दूसरे कान में से निकल गया । यह दिखाकर कलाकार बोला—महाराज ! यह मूर्ति केवल एक कौडी के मूल्य की है । वह इस प्रकार कि यह मूर्ति उम्र व्यक्ति के समान है जो हित शिक्षा या सदुपदेश को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देता है ।

अब दूसरी मूर्ति की परीक्षा करने की वारी आई । कलाकार ने उस मूर्ति के कान में भी डोरा डाला । उस दूसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ डोरा मूर्ति के मुँह से बाहर निकला । यह दिखाकर शिल्पी बोला—महाराज ! यह मूर्ति एक रुपये के कीमत की है, क्योंकि यह ऐसे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करती है जो उत्तम बातों को सुनकर दूसरे कान में तो नहीं निकालते पर जवान से कहकर भूल जाते हैं । राजा मूर्तियों के गुण जानकर चकित और प्रमत्त हो रहे थे । अब उनकी उत्सुकता तीसरी मूर्ति का गुण जानने में बढ़ी कि इस एक लाख रुपये के मूल्य की मूर्ति में ऐसा कीनसा गुण है ? उन्होंने कलाकार से शीघ्रतापूर्वक उस मूर्ति का गुण बताने के लिये कहा ।

शिल्पकार ने पुनः डोरा उठाया और तीसरे नम्वर की मूर्ति के कान में डाला । राजा और समस्त दरबारी बड़ी व्यग्रता के साथ मूर्ति पर दृष्टि गड़ाए हुए थे कि क्या रहस्य अब सामने आनेवाला है ? सबने देखा—कलाकार ने द्वारा मूर्ति के कान में डाले हुए डोरे का मुँह कहीं ने भी बाहर नहीं निकला । राजा ने इसका कारण पूछा ।

कलाकार ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—महाराज ! इस मूर्ति के कान में डाला हुआ डोरा न कान में बाहर निकलता है और न मुँह से । यह नीचा इसके पेट में उतर गया है । इसीलिये इसका मूल्य एक लाख रुपया है । यह मूर्ति बताती है कि अगर मनुष्य मुने हुए उपदेशों को, महा-पुण्यों की शिक्षाओं को और शास्त्रों के वचनों को कान में मुनकर हृदय में उतार ले तो अपनी आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध बनाकर मोक्ष को पा सकता है । ऐसा गुण रखने वाला व्यक्ति ही लाख रुपये का या मारवाड़ी भापा में 'लाखीणा' पुत्र्य कहलाता है ।

सम्पन्न भापा में नी वीतराग-वाणी को हृदय में धारण करने वाले तथा उन पर चिन्तन-मनन करने वाले व्यक्ति को ही आँख वाला कहते हैं । श्लोक इस प्रकार है—

चक्षुर्धृष्टस्त एव, ये श्रुतज्ञान चक्षुषा ।

सम्यक् सदैव पर्यन्ति, भावान् हेयेतराक्षराः ॥

वहते हैं—आँख अलग है और आँखवाले अलग हैं । गाड़ी अलग है और गाड़ी वाला अलग है । अपने दाम आँख हैं पर उनका उपयोग नहीं किया जाय तो आँख के होने में क्या लाभ है ? आँख होकर भी अगर व्यक्ति आँख मूँदकर चले तथा रास्ते में ठोकरें खाना जाय तो उसे आप मूर्ख ही कहेंगे ।

कवि ने श्लोक में आँख को श्रुत ज्ञान की उपमा दी है । श्रुत ज्ञान रूपी आँख खुली होने पर व्यक्ति भली-भाँति जान सकता है कि शास्त्र क्या कहते हैं ? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र क्या है तथा वे किस प्रकार आत्मा को उन्नत और निष्पाप बनाते हैं ? मनुष्य के लिये हेय, त्रेय तथा उपादेय अर्थात् छोड़ने, जानने और ग्रहण करने लायक क्या हैं ? श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु से ही मानव विषय-विकारों में अजिन होनेवाले पापों का तथा मत्स्य, अहिंसा अर्चार्थ आदि मद्गुणों में होने वाले लाभों का ज्ञान कर सकता है ।

हिनोपदेश में कहा गया है—

सर्वस्य लोचन शास्त्रं यस्य नास्त्यंघ एव स ।

शास्त्र सबके लिये नेत्र के समान है । जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अन्धा है ।

वस्तुतः शास्त्रों का ज्ञान किये बिना नहीं जाना जा सकता कि श्रावक के कर्तव्य क्या हैं और नाधुओं के क्या हैं ? वीतरागों की वाणी स्पष्टतः दोनों

के अपने-अपने कर्तव्य और अपनी-अपनी चर्चा के विषय में बताती है किन्तु अगर श्रावक उसके अनुसार न चले तो उनकी भूल है और साधु भी अपनी चर्चा का शास्त्रानुसार पालन न करे तो उनकी महा भयकर गलती है। भगवान किसी को भी राखी नहीं बाँधते अर्थात् वे किसी का भी पक्षपात नहीं करते। श्रावक हो या साधु सब अपनी-अपनी करनी का ही फल प्राप्त करते हैं। 'जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा' यह कहावत यथार्थ है। न उत्तम और शुभ करनी के बिना श्रावक का कल्याण होगा और न ही उपयुक्त करनी के बिना साधु का ही उद्धार हो सकेगा।

इसलिये शास्त्र-श्रवण करके उसे हृदयगम करना तथा आचरणों में उतारना अनिवार्य है। अन्यथा सुनना, नहीं सुनना बराबर है। जिस प्रकार आँख होते हुए भी बिना उनका उपयोग किये अन्धे के समान चलना। जो श्रुतज्ञान रूपी आँख को पाकर भी उसका सदुपयोग नहीं करते उनकी आत्मा उन्नत होने के बजाय पतन की ओर ही अग्रसर होती है।

एक सुमापित में पतन के तीन कारण बताए गए हैं। कहा है—

विहितस्यानुष्ठाना-भ्रान्तिस्तु च सेवनात् ।

अतिग्रहाच्चेन्द्रियाणां, नर पतनमृच्छति ॥

पतन के तीन कारणों में से पहला कारण है विहित यानी जो कहा गया है। ससार के प्रत्येक क्षेत्र में अपने-अपने नियम होते हैं। आपके समाज में कुछ सामाजिक नियम होते हैं, जिनका पालन न करने पर आप समाज से बहिष्कृत किये जा सकते हैं। राजनीति के भी अनेकानेक नियम होते हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। अगर राज्य के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वह अपराध माना जाता है तथा राज्य उसे सजा दिया करता है।

आपके बीच में एस० डी० एम० साहब बैठे हैं इन्होंने सरकार को अपनी अमूल्य सेवाएँ दी हैं। अब तो उन कार्यों में रिटायर हो गए हैं। लेकिन अपने कार्य-काल में अगर आप राजनीति के अनुसार नहीं चलते, उनका यथाविधि पालन नहीं करते तो इस ऊँचे पद पर कैसे पहुँचते ? कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति राज्य के नियमों का पालन नहीं करता उसकी आत्मा पतन की ओर घटती है तथा वह नाना प्रकार के गैर-बगन्नी कार्य करके कंद खाने में मग्न होता है।

समाजनीति और राजनीति के अनुसार ही धर्मनीति के भी अनेक नियम

हैं जिनका श्रावको और साधुओं को पालन करना चाहिए । पर आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है । धर्मनीति का अथवा धर्म के नियमों का पालन करने में व्यक्ति उपेक्षा और प्रमाद करता है ।

इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज के और राज्य के नियमों का पालन न करने पर आपको उसकी सजा प्रत्यक्ष रूप से भोगनी पड़ती है और धर्म के नियमों के पालन न करने पर प्रत्यक्ष रूप में कोई फल नहीं भोगना पड़ता । पर बधुओं, यह याद रखो कि समाज और राज्य के नियम तोड़ने पर तो आपको केवल इस जन्म में ही सजा भोगकर छुटकारा मिल जाता है । पर धर्म के नियमों का पालन न करने पर उनके लिए अनेक जन्मों तक सजा भोगनी पड़ती है । सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, तथा दान, शील, तप व भाव की आराधना न करना धर्म के नियमों का तोड़ना ही कहलाता है जिनके कारण ऐसे पाप कर्म बँध जाते हैं जो जन्म-जन्मान्तर तक भी आत्मा को मजा देते रहते हैं तथा उसे इस ससार की चौरासी लाख योनियों में पुन-पुन जन्म-मरण कराया करते हैं । इसीलिए श्लोक में कहा गया है कि विहित नियमों का पालन न करने पर आत्मा का पतन होता है ।

पतन का दूसरा कारण सुभाषित में कहा गया है—निन्दित कार्यों का करना । जिन कार्यों की निन्दा की गई है, तिरस्कार किया गया है उनका सेवन करने से भी आदमी पतित होता है । प्रश्न होता है कि वे निन्दित कार्य व आचरण कौन-कौन से हैं जिनकी शास्त्रों में निन्दा की गई है । उत्तर में कहा जा सकता है—क्रोध, मान, माया, लोभ तथा ईर्ष्या-द्वेष आदि निन्दनीय विकार हैं । जिनका नाश करना आवश्यक है अन्यथा ये आत्मा को कभी भी कर्म-मुक्त नहीं होने देंगे । कहा भी है —

कोहं च माणं च तद्देव माय,
लोभं च उदथं अज्भक्तदोषा ।
ऐयाणि वंता अरहा महेसी,
ण कुब्बई पाव ण कारवेइ ॥

भगवान् ने इन चार कषायों का वमन किया है, छोड़ दिया है तभी वे वदनीय बने । अन्यथा वे भी हमारे समान ही साधारण व्यक्ति थे । किन्तु कषायों का त्याग करने से उनके घनघाती कर्म नष्ट हो गये ।

अभी मैंने कहा कि भगवान् ने चारों कषायों का वमन किया । वमन के

स्थान पर त्याग करना भी कहा जा सकता है। पर त्याग करने की वजाय वमन करना यह कहना अधिक उपयुक्त है। क्योंकि छोड़ी हुई या त्याग की हुई वस्तु तो पुन ग्रहण की जा सकती जिस प्रकार नदीपेण मुनि ने मुनि धर्म त्यागकर वारह वर्ष तक एक वेश्या के यहाँ निवास किया था।

शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस समय नदीपेण ने दीक्षा ग्रहण की उस समय आकाशवाणी हुई थी कि अभी तुम्हारे भोगावली बाकी है। किन्तु नदीपेण ने नहीं माना और समय अगोकार कर लिया।

सयमी वनने के पश्चात् एक बार वे विचरण करते हुए वेश्याओं के मुहल्ले में जा पहुँचे। ऊपर की ओर देखा तो दिखाई दिया कि झरोखों में से दो वेश्याएँ झाँक रही हैं। एक ने मुनि से कहा—“मुनि जी, आप इधर आए तो हैं किन्तु कुछ धन भी आपके पास है या नहीं?”

इतने में दूसरी बोल पड़ी—“इनके पास धन कहाँ पड़ा है? देखती नहीं है स्वयं ही तो झोली में काठ के वर्तन लेकर भिक्षा माँगते हुए फिर रहे हैं।”

नदीपेण मुनि ने यह बात सुनी तो उन्हें शोध आ गया और उसी समय अपनी लव्घि का प्रयोग करके उन्होंने वारह करोड़ सोनैयों की वर्षा वेश्या के आँगन में करवादी। तथा उन्हें लेने के लिए वेश्या को कह दिया।

किन्तु वेश्या बोली—“महाराज मैं मुफ्त का पैसा नहीं ले सकती। अगर आपको मुझे इन्हें देना है तो आपको मेरे यहाँ रहना पड़ेगा।” और मुनि नदीपेण को वहाँ रहना पड़ा। किन्तु इतने पर भी उनका नियम था कि वे प्रतिदिन दस व्यक्तियों को प्रतिबोध देने के पश्चात् ही अपने मुँह में अन्न व जल डालते थे।

धीरे-धीरे नदीपेण को वेश्या के यहाँ रहते हुए वारह वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन वे नौ व्यक्तियों को ही प्रतिबोध दे पाए थे कि दिन बहुत चढ़ गया और वे भोजन नहीं कर पाए क्योंकि दसवाँ व्यक्ति उन्हें प्रतिबोध देने के लिये मिला ही नहीं।

यह देखकर वेश्या जो कि यह समझने लगी थी कि अब ये मुझे छोड़कर कहाँ जा सकने हैं, ताना देती हुई बोली—मुनि जी! प्रतिबोध देने के लिये दसवाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिलता तो तुम स्वयं ही दसवाँ क्यों नहीं बन जाते? वेश्या का यह कहना ही था कि नदीपेण उसी क्षण उठ गये हुए और यह कहते हुए चल दिये—“हाँ, यही बात ठीक है।”

कहने का आशय यही है कि त्यागे हुए पदार्थों को तो फिर ग्रहण किया जा सकता है किन्तु उत्तम से उत्तम पदार्थ का भी वमन करने के पश्चात् उसे कोई ग्रहण नहीं करता। भगवान के लिये इसीलिये कहा गया है कि उन्होंने चारों कपायो का जो कि निंदनीय है, वमन कर दिया था। और वमन कर देने के पश्चात् कदापि उनका सेवन नहीं किया अत वे ससार-सागर को पार कर गए।

पतन का तीसरा कारण बताया है—इन्द्रियो के विषय में आसक्त रहना। जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है उसका नाना प्रकार से पतन होता है जो अनन्त वेदनाओं का कारण बनता है। कहा भी है —

“आपदाम् प्रथित. पथा इन्द्रियाणामसयमः।”

—इन्द्रियो का असयम अर्थात् विषयो का सेवन ही आपत्तियों के आने का मार्ग कहा गया है।

आज के युग में लोग कुछ तो समय के प्रभाव से और कुछ पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा के प्रभाव से विलासिता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वे अधिक से अधिक भोग-विलास कर लेने में ही जीवन की सार्थकता मानते हैं। हमारे भारत की प्राचीन सस्कृति और विचारधारा की ओर उनकी उपेक्षा है, उसे हेय कहने में भी वे नहीं चूकते। इसका कारण यही है कि उन्हें सच्चे आनन्द की परिभाषा ही मालूम नहीं है।

महात्मा गांधी का कथन है —

“सुख-दुख देने वाली बाहरी चीजों पर आनन्द का आधार नहीं है। आनन्द सुख से भिन्न वस्तु है। मुझे धन मिले और मैं उसमें सुख मानूं यह मोह है। मैं मिखारी होऊँ, खाने का दुख हो, फिर भी मेरे इस चोरी या किन्हीं दूसरे प्रलोभनों में न पड़ने में जो बात मौजूद है वह मुझे आनन्द प्रदान करती है।”

गांधी जी के कथन से स्पष्ट है कि बाह्य पदार्थों से प्राप्त होने वाला सुख, सुख नहीं अपितु सुखामास मात्र है। आनन्द का सच्चा स्रोत तो अपने अन्दर ही है अत उसे अन्दर से ही खोज कर निकालना होगा। आध्यात्मिकता का परित्याग करके कोरी भौतिकता का आश्रय लेने पर आनन्द की प्राप्ति होना कदापि संभव नहीं है।

इस ससार में सदा से दो प्रकार की भावनाएँ मनुष्यों के अन्दर रहती आ रही हैं। एक को हम आसुरी भावनाएँ कहते हैं और दूसरी को दैवी। जो व्यक्ति सासारिक सफलताओं की प्राप्ति में अर्थात् इन्द्रिय सुखों के सम्पूर्ण साधन जुटा लेने में और उनका भोग करने में ही प्रयत्नशील रहते हैं, धन सम्मान और पदवियों के अभिलाषी बने रहते हैं वे अपने इन भौतिक प्रयासों के कारण आत्मा और आत्मा के लाभ को सर्वथा भुला बैठते हैं। उन्हें हम आसुरी भावनाओं के स्वामी कह सकते हैं।

वे भूल जाते हैं कि हम चाहे जितने भोग भोगें मगर उनका अन्त न कभी आया है और न ही आएगा किन्तु हमारी उम्र इस तृष्णा का गड़ढा भरते-भरते ही पूरी हो जाएगी। अर्थात् हम भोगों को शान्त नहीं पायेंगे और ये भोग शरीर व इन्द्रियों के नष्ट होते ही हमें छोड़ देंगे।

मुस्लिम शायर जोक ने कहा है —

दुनिया से जौक रिश्तये-उल्फत को तोड़ दे।

जिस सर का ये वाल उसी सर में जोड़ दे ॥

पर जौक नहीं छोड़ेगा इस पीरा जाल को।

यह पीरा जाल गर तुझे चाहे तो छोड़ दे ॥

कवि का कहना है कि मनुष्य को चाहिए तो यह कि वह ससार के प्रति मोह को समाप्त कर दे तथा यह आत्मा जिस परमात्मा का अंश है उसी में उसे मिलादे किन्तु जौक का कथन है कि लोग दुनिया को नहीं छोड़ते चाहे दुनिया ही उन्हें निकम्मा करके त्याग देती है। और अपनी इस आसुरीवृत्ति के कारण वे ऐसे निविड पाप कर्मों का वधन कर लेते हैं कि सच्चे आनन्द का अनन्तकाल तक भी अनुभव नहीं कर पाते।

किन्तु दैवी भावनाएँ रखने वाले भव्य पुरुष महापुरुषों के उपदेश सुनकर तथा शास्त्र श्रवण करके अपने आत्मा की पहचान कर लेते हैं तथा उसमें रहे हुए सद्गुणों को एव उसमें रही हुई अनन्तशक्ति व चमत्कारिक कलाओं को जगा लेते हैं। भगवान के उपदेशों को सुनकर वे सचेत हो जाते हैं और दैवी भावनाओं के स्वामी बनकर जान लेते हैं कि इन समस्त भौतिक सुखों से परे भी कोई सुख व आनन्द है जिसकी तुलना में ससार के सम्पूर्ण सुख तुच्छ हैं। वे धीरे धीरे और सयमी पुरुष जीवन के रहस्य, उसके लाभ और उसकी अद्भुत शक्ति को जानकर आशा और तृष्णा पर सदैव के लिए विजय प्राप्त कर लेते हैं। ससार के प्रति मोह को त्याग कर आत्मा से नाता जोड़ते हैं।

वे महापुरुष स्वयं तो जागृत हो ही जाते हैं, ससार के अन्य प्राणियों को भी जगाने के लिए कहते हैं—

तस्मादनन्तमजर परम विकासी ।

तद्ब्रह्म चिन्तय किमेभिरसद्विकल्पै ॥

यस्यानुषङ्गिण इमे भुवनाधिपत्य—

भोगादयः कृपण लोकमता भवन्ति ॥

—भर्तृहरि

कहते हैं—हे प्राणियों ! तुम तो अजर, अमर अविनाशी एव शान्तिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो । ससार के मिथ्या जजालों में कुछ भी नहीं है । ये सब अनित्य और अमर हैं अतः उस अभूतपूर्व परमानन्द की प्राप्ति का प्रयत्न करो जिसके समक्ष पृथ्वी पति महाराजाओं का आनन्द भी सर्वथा तुच्छ दिखाई देता है ।

मतलब यही है कि ससार के भोग-विलासों में तनिक भी आनन्द नहीं है, उनमें तुम जो आनन्द मानते हो वह क्षणिक है । सच्चा आनन्द कहीं बाहर प्राप्त नहीं हो सकता वह तो अपनी आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है ।

महात्मा कबीर ने भी कहा है —

ज्यो नयनन में पतली, त्यो मालिक घट माहि ।

मूरख नर जाने नहीं, बाहर ढूँढ़न जाहि ॥

कस्तूरी कुण्डल बसे मृग ढूँढ़े वन माहि ।

ऐसे घट-घट ब्रह्म है, दुनिया जाने नाहि ॥

जिस प्रकार आँखों में पुतलियाँ हैं, उसी तरह हृदय में परमात्मा है किन्तु मूर्ख व्यक्ति उसे ढूँढ़ने के लिए बाहर भागते फिरते हैं ।

दूसरा उदाहरण मृग का दिया गया है । कहा है—कस्तूरी हिरण की अपनी नाभि में ही होती है किन्तु वह उसे खोजने के लिए वन-वन में भटकता है ।

आशय कहने का यही है कि सच्चा आनन्द एव मोक्ष प्राप्ति का स्थान तो मानव की अपनी आत्मा ही है पर दुर्बुद्धि के कारण वह उस आनन्द को ससार के भोगों में पाना चाहता है और कुछ व्यक्ति अगर भोगों से विरक्त हो जाते हैं तो साधु सन्यासी का भेष धारण करके मन्दिर मस्जिद, गुरुद्वारा आदि स्थानों में या तीर्थ स्थानों में भगवान् को खोजते फिरते हैं । दोनों ही

प्रकार के व्यक्ति अज्ञान में रहते हैं। न उन्हें आनन्द ही प्राप्त हो पाता है और न भगवान ही। इसका कारण कवि सुन्दरदास जी बताते हैं —

कोउक जात प्रयाग बनारस कोउ गया जगन्नाथहि धावै ।
कोउ मथुरा बदरी हरिद्वार सु कोउ गगा कुरुक्षेत्र नहावै ॥
कोउक पुष्कर ह्वै पच तीरथ दौरहि दौरिजु द्वारिका आवै ।
सुन्दर चित्त गड्यो घर मांहि सु बाहर दूँढ़त क्यो करि पावै ॥

सरल और सीधी-साधी भाषा में कवि ने कितनी रहस्यपूर्ण बात कह दी है कि जिस प्रकार घर में गडा हुआ घन बाहर ढूँढ़ने से नहीं मिल सकता, उसी प्रकार जो परमात्मा अपनी आत्मा में ही निहित है वह प्रयाग, काशी, गया, पुरी, मथुरा, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों में कैसे मिल सकता है ?

तो बन्धुओं, मैं आपको यह बता रहा था कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके हृदय का नाता अविच्छिन्न रूप से प्रभु से जुड़ा रहता है। उनका चित्त दुनियादारी की झंझटों से मुक्त और निर्मल भावनाएँ शुद्ध और क्रियाएँ निष्कपट होती हैं। प्राणी मात्र के प्रति उनकी अपार करुणा और स्नेह की भावना होती है। उनके श्रुत, ज्ञान-रूपी, नेत्र सदा खुले रहते हैं और इसी-लिए वे कभी कोई निन्दित कर्म नहीं करते और अपनी आत्मा को पतन के रास्ते पर नहीं जाने देते। वे भली-भाँति जान लेते हैं कि कर्म-बन्धनों के मूल कारण राग और द्वेष ही हैं, जब तक इन्हें नहीं जीत लिया जाता, स्वर्ग और मुक्ति की कामना निरर्थक है।

साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है भगवान महावीर के शिष्य स्वयं गौतमस्वामी को भी भगवान के प्रति जब तक राग भाव रहा, वे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सके। यद्यपि उनका भगवान के प्रति प्रशस्त राग था। देव, गुरु और धर्म के प्रति जो राग होता है वह प्रशस्त कहलाता है तथा ससार के अन्य पदार्थों के प्रति रहा हुआ राग अप्रशस्त की कोटि में आता है।

तो अपने गुरु के प्रति भी गौतम स्वामी का प्रशस्त राग था किन्तु उसके कारण भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। कई बार इसके लिए उनके मन में बड़ा खयाल आया और—

एक दिन गौतम मन चिंतवे जी,
मने क्यो न उपजे केवल ज्ञान ?
खेद पाम्या प्रभु देखने,
बुलाया श्री वर्धमान जी ।

अर्थात् एक दिन गौतम स्वामी बड़े दुःख पूर्वक विचार करने लगे कि मेरे अनेक गुरु भाई केवल ज्ञान की प्राप्ति करते जा रहे हैं किन्तु मुझे वह क्यों नहीं प्राप्त होता ?

उनकी इस विचारधारा को सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया और उन्हें अपने समीप बुलाकर परम स्नेह से कहा—

थारे ने म्हारे गोयमा, घणा काल नी प्रीत ।

आगे ही आपां भेला रह्या, बलि लोड बडाई नी रीत जी ।

मोह कर्म ने लीजो जीत जी, केवल आडी छे याही भीत जी ।

क्या कहा भगवान ने ? कहा था—हे गौतम ! तुम्हारा और मेरा बहुत समय यानी बहुत जन्मों से स्नेह चला आ रहा है । बड़े छोटे बनते हुए इसी प्रकार हम पहले भी साथ रहे हैं । पर अब तुम मेरे प्रति रहे हुए मोह को जीतो । क्योंकि तुम्हें केवलज्ञान प्राप्त होने में मात्र यही एक रुकावट है ।

इसीप्रकार मस्तक पर मडराता हुआ केवलज्ञान गौतमस्वामी को प्राप्त नहीं हो सका था, जब तक उनका भगवान के प्रति प्रशस्त या विशुद्ध राग रहा । जब उनका चिन्तन इसके विपरीत चला और उन्होंने विचारा कि आत्मा का कोई नहीं है सब अपने-अपने कर्मों का फल भोगते हैं किसी पर भी राग रखना निरर्थक है, तो क्षण भर में उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । राग दशा से ऊपर आते ही उनके लक्ष्य की पूर्ति हुई और सिद्ध बने ।

तो हमारा विषय आज यही चल रहा है कि हमें वीतराग के वचनों पर विश्वास करना चाहिए तथा उन्हें हृदयगम करते हुए आचरण में उतारना चाहिए । अगर हमारे श्रुतज्ञान रूपी चक्षु उधड़े रहेंगे तो हमारा मन कभी भी निन्दित कर्मों को करके कर्मों का वन्धन नहीं करेगा । उलटे प्रतिक्षण यह विचार करेगा कि जीवन के अमूल्य क्षण एक-एक करते निकले जा रहे हैं और जीवन का कुछ भी लाभ नहीं मिल पा रहा है । ऐसी ही विचारधारा वाले किसी कवि ने कहा है—

वे ही निसि वे ही दिवस, वे ही तिथि वे बार ।

वे उद्यम वे ही क्रिया, वे ही विषय विकार ॥

वे ही विषय विकार, सुनत देखत अरु सँघत ।

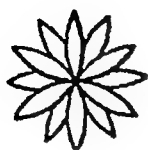
वे ही भोजन भोग जागि सोवत अरु ऊँघत ॥

महा निलज यह जीव, भोग में भयौ विदेही ।

अजहँ पलटत नाहि, कइत गुण वे के वे ही ॥

कवि ने अपनी कुण्डलिया में मन के सच्चे पश्चाताप का कितना सुन्दर चित्र खीचा है ? कहा है—पूर्व की तरह ही दिन, रात, तिथि, वार, नक्षत्र मास, और वर्ष आते हैं तथा जाते हैं । उसी तरह हम खाते-पीते सोते-जागते तथा काम-धन्वे करते हैं । कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता । जिन निरर्थक कार्यों को पहले करते थे अब भी उन्हें ही बारम्बार किये जा रहे हैं । यद्यपि हम देखते हैं कि इन्हे करने से भी हमारी इन्द्रियो की कभी तृप्ति नहीं हो पाती, हमारी लालसा कभी समाप्त नहीं होती फिर भी महान् आश्चर्य है कि हम इस असार और मिथ्या ससार से मोह नहीं त्यागते ।

बन्धुओ, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वे शनै-शनै अवश्य ही अपने आपको बदल लेते हैं । उनका पश्चाताप निरर्थक नहीं जाता और सुवह का भूला हुआ जिस प्रकार शाम को घर आ जाता है, उसी प्रकार वे भी अपने आत्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं । चाहिए मनुष्य में आत्म-कल्याण की सच्ची लगन और सच्चा पुरुषार्थ । इन दोनों के सहारे वे अनन्त कर्मों की निर्जरा करके भी अन्त में मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं । ●

जीवन को नियंत्रण में रखो

२७

धर्मप्रेमी बधुओ माताओ एव वहनो ।

भगवान महावीर ने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के दो कारण बताए हैं । एक श्रावकधर्म और दूसरा साधुधर्म ।

यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रावकधर्म और गृहस्थधर्म में बड़ा भारी अन्तर है । कहने में हम आप सभी को श्रावक कहते हैं, किन्तु वास्तव में आप सब श्रावक नहीं कहला सकते । श्रावक आप तभी कहला सकते हैं, जब कि श्रावक धर्म के लिए बनाए हुए नियम या व्रत अगीकार करें । जब तक व्रत अगीकार नहीं किये जाते और अगीकार कर लेने पर उनका पालन नहीं किया जाता, तब तक अनेकानेक अनर्थ जीवन में घटने की आशका बनी रहती है ।

टेढ़ी खीर

आप सोचते होंगे कि श्रावक के व्रतो का पालन करना कौनसा कठिन काम है ? आखिर तो श्रावक भी हमारे जैसे गृहस्थ ही होते हैं । किन्तु ऐसा नहीं है, श्रावक धर्म का पालन करना भी टेढ़ी खीर है । कभी-कभी तो ऐसे प्रसंग आते हैं कि श्रावक को अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है । सुदर्शन सेठ श्रावक थे किन्तु एकपत्नी व्रत के धारी होने के कारण उन्हें सूली की सजा दी गई थी । यह तो उनके धर्म का प्रभाव था कि सूली भी सिंहासन बन गई । अरण्यक भी श्रावक थे, पर देवता के द्वारा धर्म-त्याग का कहने पर भी उनके इन्कार करने से उन्हें जहाज समेत जल में डूबने की नौबत आई । सती सुमद्रा भी श्राविका थी और उसके अपने धर्म और व्रतो का पूर्णतया पालन किये जाने से घर-घर में गाई जाने वाली कलक की कहानी भी यश प्राप्ति का कारण बनी ।

कहने का अभिप्राय यही है कि श्रावकधर्म का फल तो प्राणी को महान्

यश और पुण्य के रूप में मिलता ही है किन्तु उनका पालन करने में कभी-कभी बड़ी विपत्तियाँ भी झेलनी पड़ती हैं ।

जब तक आप व्रत ग्रहण नहीं करते आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होती और आप खुले रहते हैं, किन्तु व्रत ग्रहण करने के पश्चात् आपको मर्यादा में रहना पड़ता है । रात्रि-भोजन का आप त्याग करते हैं तो समय पर खाना पड़ेगा । दिशा की मर्यादा की है तो उससे आगे नहीं जा सकते । घन की सीमा निश्चित कर ली है तो- सीमा से अधिक नहीं रख सकते । अहिंसा सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा । इस प्रकार जितना त्याग किया जाय उसका पालन भी चाहे जितनी परेशानियाँ क्यों न सामने आएँ, करना तो पड़ेगा ही । व्रतो का ग्रहण करना अपने आपको एक सीमा में बाँध लेना होता है जिसका आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए । ऐसा करने पर ही आप सच्चे श्रावक कहला सकते हैं । और आपका जीवन मर्यादित सन्तुलित और सुन्दर बन सकता है । नदी जब तक अपने दोनों किनारों के बीच में बहती है, तभी तक उसकी महत्ता है । अगर वह अपनी सीमा अर्थात् अपने किनारों को तोड़कर वह निकलती है तो लोग उससे भयभीत होकर यत्र-तत्र भागने लगते हैं ।

इसी प्रकार श्रावक धर्म का पालन करना भी सहज नहीं है काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है किन्तु हमारा साधु धर्म तो और भी कड़क है उसमें कोई सीमा या छूट नहीं है । पाँच महाव्रतों का पूर्णतया पालन करना पड़ता है ।

आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि यह सब तकलीफें और परीपह किसलिए सहन करना ? उत्तर यही है कि बिना त्याग और तप के जीवन विशुद्ध नहीं बन सकता । त्याग के अभाव में इन्द्रियाँ भोगों की ओर बेतहाशा दौड़ती हैं उन पर सयम नहीं रखा जा सकता । मनुष्य जीवन-भर भोगों को भोगकर भी तृप्त नहीं होता भले ही वृद्धावस्था क्यों न आ जाय ।

इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है —

अवश्य यातारश्चिरतर मुषित्वाऽपि विषया ।

वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून् ॥

ब्रजन्त. स्वातंत्र्यादनुल परित्यापय मनस ।

स्वयं त्यक्त्वा ह्येते शम-सुखमनन्त विदधति ॥

विषयों को हम चाहे जितने दिनों तक क्यों न भोगे, एक दिन वे निश्चय ही हमें छोड़कर अलग हो जाएँगे । ऐसी स्थिति में मनुष्य उन्हें स्वयं अपनी

इच्छा से ही क्यों न छोड़ दे क्योंकि इस जुदाई में फर्क ही क्या है कि मनुष्य उन्हें नहीं छोड़ेगा तो वे मनुष्य को छोड़ देंगे। और उस स्थिति में उसे बड़ा दुःख और क्लेश होगा। पर अगर मनुष्य अपनी इच्छा से उन्हें छोड़ दे तो उसे इस जीवन में सतोष और उसके बाद अनन्त सुख और शान्ति प्राप्त होगी।

वस्तुतः जो लोग विषयो को स्वेच्छा से त्याग देते हैं उन्हें बड़ा आत्म-सतोष प्राप्त होता है। किन्तु जिन्हें जीवन के अन्त में जबरन त्यागना होता है उनका अन्त अति विकलता से होता है। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानवान को समय रहते ही समस्त धन-दौलत और स्त्री पुत्रादि से मोह ममत्व को हटा लेना चाहिए। तथा इच्छा पूर्वक त्याग करने के पश्चात् पुनः उन्हें ग्रहण करने की स्वप्न में भी कामना नहीं करनी चाहिए। त्याग करके पुनः ग्रहण करना और दान देकर भी पुनः उसे लेना किसी वस्तु का व्रमण करके उसे फिर से ग्रहण करने के समान है। इसी कारण राजा इषुकार की रानी कमलावती ने राजा को प्रतिबोध देकर स्वयं भी सयम मार्ग को अपनाया था।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के चौदहवें अध्याय में इस पर विशद वर्णन है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है—भृगु पुरोहित उसकी पत्नी तथा उनके दो पुत्र इन चारों ने एक साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली। भृगु राज्य पुरोहित थे अतः उनके यहाँ अपार सम्पत्ति थी। जब चारों घर से निकल गए तो राज्य के नियमानुसार कि वारिस न होने पर धन राज्य कोष में जाता है, पुरोहित का धन गाड़ियों में भरभरकर राजमहल की ओर आने लगा।

रानी कमलावती ने झरोखे से यह देखा तो राजा से पूछा—“यह धन कहाँ आ रहा है।”

राजा ने बताया—“भृगु पुरोहित ने सपरिवार दीक्षा ले ली है और उनके धन का अब कोई वारिस नहीं है अतः यह सब राज्यकोष में जमा किया जा रहा है।”

रानी को यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ और उसने राजा इषुकार से कहा—

वंतासी पुरिसो राय, न सो होइ पससिओ ।

माहणेण परिच्चत्त, धणं आयाउमिच्छसि ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४-३८

अर्थात्—हे राजन् ! व्रमण किये हुए को पुनः खानेवाला कभी प्रशंसा

का पात्र नहीं होता और आप तो ब्राह्मण द्वारा त्यागे हुए धन को ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं ।

रानी के कहने का तात्पर्य यही था कि राज्य के पुरोहित को आपने ही तो समय-समय पर सकल्प करके विपुल दान दिया है और अब वे लोग दीक्षित हो गए तो क्या हुआ ? धन तो आपका दिया हुआ वही है । फिर आप कैसे इसे ग्रहण कर रहे हैं ? इसके अलावा एक बार आपने इसे त्यागा और अब ब्राह्मण ने इसे त्याग दिया तो यह तो दो बार वमन किया जा चुका है । अतः आप जैसे महाराजा को ऐसा हेय पदार्थ कभी भी पुनः स्वीकार नहीं करना चाहिए । ऐसा करने पर आप वान्ताशी कहलाएँगे और ससार में प्रशंसा के योग्य नहीं बनेंगे उलटे तिरस्कार के पात्र बन जाएँगे ।

राजा इक्षुकार रानी की बात पर हँस पड़ते हैं तथा कहते—“रानी ! राज्यकार्य को तुम क्या जानो ? हम राजा हैं, ससार में रहते हैं । और फिर पुरोहित जब घर में रहते थे तब तक तो धन हमने लिया नहीं । अब तो वे उसे छोड़ ही गए हैं फिर उस अपार धन राशि से राज्यकोष क्यों न भरा जाय ?

रानी कमलावती के गले से यह बात नहीं उतरती । उसने पुनः अपनी बात को दोहराते हुए राजा की तृष्णा को लक्ष्य करके कहा—

सर्वं जगज्जुहं, सर्वं वावि धनं भवे ।

सर्वं पि ते अपज्जत्त, नेव ताणाय त तव ॥

—उत्तराख्ययन सूत्र १४-३६

क्या कहा रानी ने ? यही कि महाराज ! यदि सारा जगत आपका हो जाय, समस्त धनादि पदार्थ भी आपके हो जाय अर्थात् विश्व का सब कुछ आपका हो जाय तो भी वह आपकी तृष्णा को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएगा । उस पर भी यह सब मृत्यु आदि के कष्टों के समय तनिक भी सहायता नहीं करेगा न ही उससे रक्षा कर सकेगा । सब यों ही और यही पड़ा रह जाएगा ।

राजा इक्षुकार को रानी की ऐसी बातों से बड़ी झुंझलाहट हुई और वे बोले—“जब तुम इतना ज्ञान रखती हो तो स्वयं ही दीक्षा क्यों नहीं ले लेती ?”

पति की बात सुनकर कमलावती ने तुरन्त उत्तर दिया—“महाराज ! मैं तो ससार छोड़ने के लिए इसी क्षण तैयार हूँ । मेरी आत्मा तो पिंजरे में पड़े

हुए पक्षी के समान छटपटा ही रही है, केवल आपकी आज्ञा की ही देर है। किन्तु मैं यह चाहती हूँ—

इमे य वद्धा फन्दन्ति, मम हृत्थज्जमागया ।

वयं च सत्ता कामेसु, भविस्सामो जहा इमे ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४-४५

देवी कमलावती का कथन है—हे आर्य ! मैं तो समय ग्रहण करना चाहती ही हूँ पर साथ ही यह भी चाहती हूँ कि ये काम-भोग आदि जो नाना प्रकार से सुरक्षा करने पर भी अस्थिर हैं, पर हमारे हस्तगत हैं और जिनमें हम आसक्त हैं इन सब को जिस प्रकार भृगुपुरोहित छोड़कर चले गए हैं, इसी प्रकार हम दोनों भी इनका परित्याग करके समय मार्ग पर चलें।

रानी की शुद्ध व आंतरिक भावना में बड़ी शक्ति थी और इसीलिए उसने अनेक उदाहरण देते हुए राजा को वराग्य की ओर प्रवृत्त कर लिया। परिणाम स्वरूप राजा इषुकार और रानी कमलावती दोनों ने ही समय ग्रहण करके अपनी आत्मा का उद्धार किया।

कहने का अभिप्राय यही है कि ब्रतों को अंगीकार करना तथा जीवन में त्यागवृत्ति को अपनाना बड़ा कठिन है। ऐसा वे ही महापुरुष कर सकते हैं जो दैवी शक्ति से अलंकृत होते हैं। जिनके हृदय में वैर, विरोध, राग और द्वेष को स्थान नहीं होता, जो कर्त्तव्य, अकर्त्तव्य, धर्म, अधर्म, न्याय और अन्याय का विचार करते हैं और जो सम्पूर्ण जगत से निस्पृही बनकर रहते हैं।

संस्कृत में एक श्लोक है —

उदारस्य तृणं वित्तं, शूरस्य मरणं तृणम् ।

विरक्तस्य तृणं भार्या, निस्पृहस्य तृणं जगत् ॥

जो व्यक्ति उदार होता है, उसके लिए धन तिनके के समान होता है। उनकी दृष्टि में मिट्टी और सोना बराबर होता है। ऐसे उदार व्यक्ति विरले ही होते हैं पर पृथ्वी किसी भी काल में ऐसे महापुरुषों से शून्य नहीं रहती। अपने बम्बई चातुर्मास के समय मैंने सुना था कि एक पारसी बन्धु ने एक ही वक्त में पैंतीस लाख रुपये दान में दे दिये थे। परोपकारी व्यक्ति तो अपना सर्वस्व भी दान देने में नहीं हिचकिचाते। इसीलिए कहा गया है—

परोपकारः कर्त्तव्यं प्राणैरपि धनैरपि ।

परोपकारजं पुण्यं न स्यात् क्रतुं शतैरपि ॥

का पात्र नहीं होता और आप तो ब्राह्मण द्वारा त्यागो हुए धन को ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं ।

रानी के कहने का तात्पर्य यही था कि राज्य के पुरोहित को आपने ही तो समय-समय पर सकल्प करके विपुल दान दिया है और अब वे लोग दीक्षित हो गए तो क्या हुआ ? धन तो आपका दिया हुआ वही है । फिर आप कैसे इसे ग्रहण कर रहे हैं ? इसके अलावा एक बार आपने इसे त्यागा और अब ब्राह्मण ने इसे त्याग दिया तो यह तो दो बार वमन किया जा चुका है । अतः आप जैसे महाराजा को ऐसा हेय पदार्थ कभी भी पुनः स्वीकार नहीं करना चाहिए । ऐसा करने पर आप वान्ताशी कहलाएँगे और ससार में प्रशंसा के योग्य नहीं बनेंगे उलटे तिरस्कार के पात्र बन जाएँगे ।

राजा इक्षुकार रानी की बात पर हँस पड़ते हैं तथा कहते—“रानी ! राज्यकार्य को तुम क्या जानो ? हम राजा हैं, ससार में रहते हैं । और फिर पुरोहित जब घर में रहते थे तब तक तो धन हमने लिया नहीं । अब तो वे उसे छोड़ ही गए हैं फिर उस अपार धन राशि से राज्यकोष क्यों न भरा जाय ?

रानी कमलावती के गले से यह बात नहीं उतरी । उसने पुनः अपनी बात को दोहराते हुए राजा की तृष्णा को लक्ष्य करके कहा—

सर्व्व जगं जइ तुह, सर्व्वं वावि धणं भवे ।

सर्व्व पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४-३६

क्या कहा रानी ने ? यही कि महाराज ! यदि सारा जगत आपका हो जाय, समस्त धनादि पदार्थ भी आपके हो जाय अर्थात् विश्व का सब कुछ आपका हो जाय तो भी वह आपकी तृष्णा को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएगा । उस पर भी यह सब मृत्यु आदि के कष्टों के समय तनिक भी सहायता नहीं करेगा न ही उससे रक्षा कर सकेगा । सब यो ही और यही पड़ा रह जाएगा ।

राजा इक्षुकार को रानी की ऐसी बातों से बड़ी झुंझलाहट हुई और वे बोले—“जब तुम इतना ज्ञान रखती हो तो स्वयं ही दीक्षा क्यों नहीं ले लेती ?”

पति की बात सुनकर कमलावती ने तुरन्त उत्तर दिया—“महाराज ! मैं तो ससार छोड़ने के लिए इसी क्षण तैयार हूँ । मेरी आत्मा तो पिजरे में पड़े

सारांश यही है कि ससार में उदारता के समान और कोई गुण नहीं है तथा जो उदार होता है वह अपने धन को या जो कुछ भी उसका अपना कहलाता है उसे तृण के समान समझता है।

श्लोक में दूसरी बात कही गई है—“शूरस्य मरणं तृणम्।” यानी शूरवीर के लिये मरना तिनके के समान है।

जो पुरुष सच्चे शूरवीर या बहादुर होते हैं वे मृत्यु की रचमात्र भी परवाह नहीं करते। हमारे यहाँ एक मेजर साहब जो अपने ही समाज के व्यक्ति हैं, प्रायः दर्शनार्थ आया करते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा—“आप कहाँ रहते हैं?” वे बोले—“महाराज! मुझे बॉर्डर पर रहना पड़ता है। और वहाँ हमारी जान हथेली पर रहती है। किन्तु देश की सेवा करने में मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मरने का तनिक भी भय नहीं लगता किसी भी क्षण मरने के लिये तैयार रहता हूँ।”

इतिहास उठाकर देखने पर भी हमें ज्ञात होता है कि सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अनेकानेक देशभक्तों ने हँसते-हँसते अपने प्राणों का बलिदान किया है। इसके अलावा केवल देश के लिये ही नहीं, धर्म और परोपकार के लिये भी अनेकों वीरों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग करने में रचमात्र भी हिचकिचाहट नहीं की। हमारे धर्म-शास्त्र बताते हैं कि आप ही के जैसे अनेकों श्रावकों ने अपने धर्म को न त्यागने में मरणातक उपसर्ग सहन किये हैं तथा अपने धर्म की रक्षा की है। अनेक राजाओं ने तो शरणागत की रक्षा करने के लिये भी अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। तो श्लोक यही कहता है कि जो शूरवीर होते हैं उनके लिये इस देह से आत्मा का पृथक् हो जाना एक तिनका टूट जाने से अधिक महत्त्व नहीं रखता।

श्लोक की तीसरी बात है—विरक्त पुरुष के लिये स्त्री तृण के समान है।

इस कथन का यही आशय है कि जो व्यक्ति काम-विकारों के प्रलोभनों को जीत लेता है उसके लिये भोगविलास और नारी तृण के समान महत्त्वहीन साबित होते हैं। देखा जाय तो ससार में चारों ओर नाना-प्रकार के प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है। किन्तु सृष्टि के समस्त प्रलोभनों में सबसे बड़ा प्रलोभन है काम-विकार। यह प्रलोभन इतना जबरदस्त और व्यापक होता है कि प्रत्येक प्राणी इसके चंगुल में फँसा रहता है।

—धन और प्राण सभी से परोपकार करना चाहिये, क्योंकि परोपकार के पुण्य के बराबर सौ यज्ञों का भी पुण्य नहीं होता ।

सर्वोत्तम फल

एक सेठ बड़ा धर्मात्मा था । उसने अनेक यज्ञ करवाए और अपना करोड़ों का धन उनमें खर्च कर दिया । परिणाम यह हुआ कि वह स्वयं निर्धन हो गया । तब एक दिन उसकी सेठानी ने सलाह दी कि तुम अपने दो-चार यज्ञों का फल राजा को देकर उनसे धन ले आओ ताकि हमारा जीवन-यापन हो सके । सेठ राजी हो गया ।

रवाना होते समय सेठानी ने सेठ को राह में खाने के लिये कुछ रोटियाँ बनाकर रख दी । सेठ चलते-चलते एक वन में पहुँचा और भूख लग जाने के कारण एक पेड़ के नीचे रोटियाँ खाने बैठा । किन्तु ज्योंही वह रोटी में से ग्रास तोड़ने बैठा उसने देखा कि पेड़ की कोटर में एक कुतिया व्याई हुई मरणासन्न अवस्था में पड़ी है । कई दिनों से तेज वर्षा होने के कारण वह खाने की तलाश में जा नहीं सकी थी ।

सेठ ने जब यह देखा तो अपनी समस्त रोटियाँ उस कुतिया को खिला दी तथा आप भूखा-प्यासा राजा के समक्ष पहुँचा । राजा ने सम्मान से सेठ को बिठाया और वहाँ आने का कारण पूछा । सेठजी ने अपनी सारी हालत राजा को बता दी और अपने आने का कारण भी बताया कि वह उनके पास कुछ यज्ञों का फल बेचने आया है ।

राजा के दरबार में एक महा विद्वान् ज्योतिषी था, अतः राजा ने उससे पूछा—“इन सेठजी के कौन से यज्ञ का फल सर्वोत्तम है ?”

ज्योतिषी ने सोच विचार कर कहा—“महाराज ! इन्होंने जितने भी यज्ञ किये हैं उन सब के फलों में सर्वाधिक उत्तम फल इनके उस परोपकार का है जो कि अपनी समस्त रोटियाँ राह में कुतिया को खिलाकर किया है । आप उस फल को खरीद लीजिये ।”

राजा ने सेठजी से इस विषय में पूछा । किन्तु सेठजी अपने उस एकमात्र परोपकार के पुण्य-फल को देने के लिये तैयार नहीं हुए और वैसे ही बिना कुछ लिये लौटने को तत्पर हो गए ।

किन्तु राजा भी बड़े उदार थे अतः उन्होंने सेठ के यज्ञों का या उनके परोपकार का, किसी का भी फल न खरीदते हुए उन्हें विपुल धन देकर ससम्मान विदा किया ।

कई वर्ष व्यतीत हो गए और वासवदत्ता अपने दुराचरण के कारण मयकर रोगों का शिकार बन गई। उसका गगनचुम्बी भवन और अपार सम्पत्ति, सभी कुछ उससे अलग हो गए और वह स्वयं आश्रय रहित होकर सड़क के एक किनारे पर पड़ी थी। शरीर पर मैले-कुचैले और फटे कपड़े थे तथा शरीर पर अनेक घाव थे जिनसे दुर्गन्ध निकल रही थी।

एकाएक भिक्षु उपगुप्त उधर से आ निकले और वासवदत्ता को पहचान लेने के कारण शीघ्र उसके पाम आकर बोले—“वासवदत्ता ! इधर देखो, मैं आ गया हूँ।”

रोगिणी नर्तकी ने बड़ी कठिनाई से अपनी आँखें खोली और भिक्षु को पहचान कर बोली—“कौन, भिक्षु उपगुप्त तुम अब आए हो ? अब मेरे पास क्या रखा है ? मेरा यौवन, सौन्दर्य, धन आदि सभी कुछ तो नष्ट हो गया।” कहती हुई नर्तकी रो पड़ी।

“पर मेरे आने का समय भी अभी हुआ है वासवदत्ता”, कहते हुए भिक्षु उपगुप्त ने शान्ति से उसके समीप बैठकर उसके घावों को धोना शुरू किया। कुछ दिनों में औषधोपचार से वासवदत्ता का सौन्दर्य पूर्ववत् आकर्षक हुआ। तब भिक्षु उपगुप्त ने कहा कि, अब परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलो अर्थात् ब्रह्मचारिणी बनकर तुम्हारे सौन्दर्य को देखकर जो आत्माएँ विचलित हुई थी, उनको सन्मार्ग पर लगावो और उनके जीवन को सार्थक बनावो। वासवदत्ता ने भी उस भिक्षु के वचनों को शिरोधार्य किया व उस कार्य में सफल बनी।

इस प्रकार ससार में अनेक नरपुंगव ऐसे होते हैं जो काम-विकारों को सर्वथा जीत लेते हैं और भोग-लालसा का त्याग करके अपनी आत्मा को उन्नत बनाते हुए साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं।

अब श्लोक का अन्तिम चरण सामने आता है —

निस्पृहस्य तृण जगत् । यानी जो निस्पृही मानव होता है उसके लिये समग्र ससार ही तिनके के समान मूल्यरहित आविष्ट होता है।

जिसके हृदय में जगत् के प्रति सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है वह सदा मध्यस्थभाव में रमण करने लगता है। उसे न कोई पदार्थ प्रिय लगता है और न अप्रिय। न किसी भी वस्तु पर उसका राग होता है और न किसी व्यक्ति से द्वेष। राग और द्वेष ही ससार-भ्रमण कराने वाले होते हैं :—

राजा भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह दिया है —

आससार त्रिभुवनमिद, चिन्वता तात तादृङ् ।

नैवास्याक नयनपदवीं श्रोत्रवर्त्मगितो वा ।

योऽय घत्ते विषयकरिणी गाढरूढाभिमान—

क्षीवस्यान्तःकरणकरिणः समयमालान-लीलाम् ॥

कहते हैं—“भाई ! मैं सारे ससार में घूमा और तीनों भुवनो में खोज कर ली, किन्तु ऐसा कोई मनुष्य मैंने न देखा और न ही सुना, जो अपनी कामेच्छापूर्ण करने के लिये हथिनी के पीछे दौड़ते हुए मदोन्मत्त हाथी के समान मन को वश में रख सकता है ।’

तो वन्धुओ, इनके भी कहने का आशय यह है कि विषय-विकार बड़े क्षतिशाली होते हैं और इन्हें जीतना बड़ा कठिन है । किन्तु ये जीते ही नहीं जा सकते यह कहना भी उचित नहीं है । अगर इन काम-भोगों को जीता नहीं जाता तो हमारे तीर्थंकर एव अवतारी पुरुष आज किस प्रकार हमारी श्रद्धा और पूजा के पात्र बनते ? आज भी अनेक साधु और साध्वियाँ बाल-ब्रह्मचारी मिलते हैं तथा अन्य सब भी सयमी जीवन अपना लेने के वाद पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ।

समय पर आया हूँ

वासवदत्ता मथुरा की अपूर्व सुन्दरी एव सर्वश्रेष्ठ नर्तकी थी । हजारों व्यक्ति उसकी एक-एक मुसकान के लिये तरसते थे । एक दिन उसने अपने वातायन से देखा कि एक अत्यन्त सुन्दर एव युवा भिक्षु पीला वस्त्र ओढ़े तथा भिक्षा-पात्र हाथ में लिये मार्ग से गुजर रहा है ।

वासवदत्ता उस भिक्षु को देखकर अत्यन्त मोहित हुई और शीघ्रतापूर्वक नीचे आकर पुकार उठी — “भन्ते !”

भिक्षु समीप आया और नर्तकी के सामने खड़े होकर उसने अपना भिक्षा का पात्र आगे बढ़ा दिया । किन्तु नर्तकी बोली—“आप ऊपर चलिये । यह मेरा महल, मेरी सम्पत्ति और मैं स्वयं आपकी होना चाहती हूँ । आप मुझे स्वीकार कीजिये ।”

भिक्षु ने उत्तर दिया—“मैं तुम्हारे पास फिर कभी आऊँगा ।”

उत्सुकता से वासवदत्ता ने पूछा—“कब पधारेंगे आप ?”

“जब वक्त आएगा ।” कहते हुए भिक्षु उपगुप्त वहाँ से आगे चल दिये ।

विजयादसमी को धर्ममय बनाओ !

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

आज विजयादशमी का विशिष्ट दिन है। वैसे तो प्रत्येक तिथि एक महीने में दो बार आती है, दसमी भी उसी प्रकार आती जाती रहती है। किन्तु आज की इस तिथि से पहले 'विजय' शब्द लगाया जाता है और इस विशेष शब्द का प्रयोग एक वर्ष में एक बार ही इस तिथि के लिये किया जाता है। इसका कारण आप सभी जानते हैं कि आज के दिन धर्मावतार रामचन्द्रजी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी।

यद्यपि रावण के पास अपार दौलत, असीम शक्ति तथा बड़ा भारी सैन्य-बल था तथा रामचन्द्रजी से मुकाबला करने के लिये अनेक प्रकार के साधन मौजूद थे। राम के पास यह सब कुछ नहीं था किन्तु धर्म, न्याय, नीति और मर्यादा पालन की भावना का जवर्दस्त बल था। उस बल के कारण ही राम ने वनवासी होते हुए भी सोने की लका के स्वामी महाबली रावण पर इसी विजयादशमी को विजय प्राप्त की थी।

आध्यात्मिक दृष्टि से विजयादशमी कैसे मनाई जाय ?

महर्षि वाल्मीकि ने और महाकवि सन्त तुलसीदासजी ने विशाल रामायण की रचना की है, जो आज ससार के महत्वपूर्ण ग्रन्थों में गिनी जाती है तथा घर-घर में उसका प्रतिदिन पाठ किया जाता है। प्रत्येक मानव उस ग्रन्थ से चाहे तो अनेक शिक्षाएँ ले सकता है। महापुरुषों का सम्पूर्ण जीवन ही शिक्षाप्रद होता है।

हमारे कविकुल भूषण पूज्यपाद श्रीतिलोक ऋषि जी महाराज ने भी अपने दस वाक्यों में रामायण से लिये जाने वाले ज्ञान को गागर में सागरवत् भर दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने कहा है —

विजयादसमी दिन विजय करो—

तुम ज्ञान दृष्टि कर नर नारी।

“रागो य दोसोऽपि य कम्म बीयं”

—राग और द्वेष ही समस्त कर्मों के बीज हैं ।

इन्ही दो दोषों के कारण आत्मा अपने स्वरूप से अलग हो जाता है तथा उसकी भयंकर दुर्गति होती है । इस ससार में जितने भी कष्ट, सकट और वेदनाएँ भुगतनी पड़ती हैं उनका कारण यही राग और द्वेष की ही जोड़ी है । यही आत्मा के विवेक पर पर्दा डालकर बुद्धि को भी भ्रष्ट करती है ।

किन्तु जो भव्य प्राणी अपनी आत्मा को सम्पूर्ण कष्टों और सम्पूर्ण उपाधियों से मुक्त करना चाहते हैं वे सर्वप्रथम किसी भी पदार्थ और प्राणी को न प्रिय मानते हैं, न अप्रिय । अपितु सबके प्रति उपेक्षणीय भाव रखते हैं । वे भली-भाँति जान लेते हैं कि जब तक इन समस्त दुखों की जड़ राग और द्वेष को पराजित नहीं किया जाएगा, तब तक आत्मा को वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकेगी और न ही उसे अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि ही होगी ।

इसीलिये मुमुक्षु जीव सासारिक प्रलोभनों को जीतने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार अणुव्रतो या महाव्रतो को धारण करके त्याग और तपस्यामय जीवन व्यतीत करते हैं । आत्म-साधना के इस मार्ग पर अगर वे दृढतापूर्वक चलते हैं तो राग-द्वेष का नाश होकर वीतराग-दशा की प्राप्ति होती है और फिर उस आत्मा को सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होने में देर नहीं लगती ।

अतएव बन्धुओं, अगर हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो यथाशक्ति व्रत-नियमों को अपनाना चाहिये ताकि हमारा जीवन सम्यक्त बन सके तथा दिन-दिन हमारी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर हो सके ।

हुई है । यानी लालच ही लका है । लका में रावण का पिता रत्नश्रवा राक्षस राज्य करता था । आध्यात्मिक दृष्टि से इस लालच रूपी लका में महामोह रूपी रत्नश्रवा-राक्षस रहता है । रत्नश्रवा की पत्नी या रावण की माता केकसी थी, और यहाँ महामोह रूपी राक्षस की रानी क्लेश है । जहाँ महामोह रहेगा वहाँ क्लेश तो रहेगा ही । मोहका दूसरा नाम अज्ञान भी है और जहाँ अज्ञान होगा वहाँ क्लेश न हो यह सम्भव नहीं है । क्योंकि अज्ञानी कभी सही मार्ग पर नहीं चलता और सही मार्ग पर न चलनेवाला समाज के व्यक्तियों की हानि करके क्लेश का कारण बनता है ।

किसी ने कहा भी है—

निपट अबुध समक्ष कहीं, बुध-जन वचन-विलास ।

कबहू भेक न जानहीं, अमल कमल की वास ॥

जो व्यक्ति महामूर्ख होता है वह विद्वानों के वचनों की उपयोगिता और सुन्दरता को नहीं समझ सकता जिस प्रकार भेदक निर्मल कमल की वास को (सुगंध को) ।

तो जहाँ महामोह अथवा अज्ञान होता है वहाँ धर्म, नीति तथा न्याय आदि नहीं रह पाते और इनके विरोधियों के कारण क्लेश का साम्राज्य बना रहता है ।

कवि ने अपने आगे के पद्य में बताया है कि महामोह राजा के तीन पुत्र हैं, जिस प्रकार रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीन पुत्र रत्नश्रवा राक्षस के थे ।

पद्य इस प्रकार है—

मिथ्यामोहनी उसका फज्द, दस मिथ्या दस आनन है ।

बोस आश्रव की भुजा हैं उसके, कपट विद्या की खानन है ।

सम्यक्त्व मोहनी विभीषण दूजा, नदन सो कुछ है न्यायी ।

मिश्र मोहनी कुंभकर्ण ए, लचपिच बात में अधिकाई ।

महामोह के ए तिहूँ नदन, समझो सुगुणा नर नारी—

धर्म दशहरा*** ॥ २ ॥

कवि ने रत्नश्रवा के रावण, विभीषण और कुंभकर्ण जैसे पुत्रों की महामोह के मिथ्या मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय एवं मिश्र मोहनीय से बड़ी सुन्दर उपमा दी है । बताया है—

धर्म दशहरा करलो उमंग से,
मिथ्या मोह—रावण मारी ॥ ढेर ॥

कवि ने मुमुक्षु को प्रेरणा दी है—इस विजयादसमी के दिन तुम भी विजय प्राप्त करो, यशस्वी बनो । पर कैसे यशस्वी बनना और किस प्रकार विजय प्राप्त करना ? उत्तर भी पद्य में ही है कि इस दशहरे को तुम मिथ्यात्व रूपी रावण को मारकर धर्म दशहरे के रूप में मनाओ ।

यद्यपि बाह्य शत्रुओं को मारना भी सहज नहीं है उसके लिये भी साहस और शक्ति की आवश्यकता है किन्तु आन्तरिक शत्रु तो इतने जवर्दस्त होते हैं कि उन्हें जीतना अत्यन्त ही कठिन है तथा उसके लिये महान् आध्यात्मिक बल और साधना की आवश्यकता है । तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करना, अपनी श्रद्धा मजबूत बनाना तथा मोह एव मिथ्यात्व रूपी रावण का जीतना ही मुक्ति के इच्छुक के लिये सच्ची विजयादसमी मनाना है ।

कवि ने आगे कहा है

ए संसार सागर के अन्दर कर्म रूप अब थब पानी ।
भर्म रूप पड़े भँवर इसी में, डूब जात जहाँ जग प्राणी ॥
तीन दण्ड त्रिकूट द्वीप है, लालच लंका बंक वणी ।
महामोह रत्नश्रवा नामक राक्षस राजा इसमें घणी ॥
बलेस केकसी राणी है उसकी अकलदार समझो जहारी ।

धर्म दशहरा ... ॥ १ ॥

इस संसार रूपी समुद्र में कर्म-जल लवालव भरा हुआ है । प्रत्येक प्राणी कर्मों के इस जल में डूबता उतराता रहता है । कोई जिज्ञासु प्रश्न करेगा—समुद्र में तो भँवर होते हैं, फिर इस संसार-सागर में भँवर कौन से हैं ? उत्तर है—इस संसार समुद्र में भर्म रूपी भँवर बड़े जवर्दस्त हैं । स्वर्ग कही है या नहीं ? नरक भी वास्तव में है या यो ही व्यक्ति डरते रहते हैं इसी भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति भँवर में फँस जाते हैं तथा पतन की ओर अग्रसर होते हुए पूर्णतया डूब जाते हैं ।

पद्य में आगे कहा है—‘तीन दण्ड त्रिकूट द्वीप है ।’ कौन से दण्ड और त्रिकूट ? मन, वचन और काया ये तीन दण्ड हैं । किसी जीव को काया योग है, किसी को मन योग और किसी को वचन योग है । यही तीन त्रिकूट आध्यात्मिक दृष्टि में कहे जाते हैं ।

अब पूछा लंका कौन भी है ? उत्तर दिया है—लालचरूपी लंका बनी

हुई है । यानी लालच ही लका है । लका में रावण का पिता रत्नश्रवा राक्षस राज्य करता था । आध्यात्मिक दृष्टि से इस लालच रूपी लका में महामोह रूपी रत्नश्रवा-राक्षस रहता है । रत्नश्रवा की पत्नी या रावण की माता केकसी थी, और यहाँ महामोह रूपी राक्षस की रानी क्लेश है । जहाँ महामोह रहेगा वहाँ क्लेश तो रहेगा ही । मोहका दूसरा नाम अज्ञान भी है और जहाँ अज्ञान होगा वहाँ क्लेश न हो यह समझ नहीं है । क्योंकि अज्ञानी कभी सही मार्ग पर नहीं चलता और सही मार्ग पर न चलनेवाला समाज के व्यक्तियों की हानि करके क्लेश का कारण बनता है ।

किसी ने कहा भी है—

निपट अबुध समझै कहाँ, बुध-जन वचन-विलास ।

कबहू भेक न जानहीं, अमल कमल की बास ॥

जो व्यक्ति महामूर्ख होता है वह विद्वानों के वचनों की उपयोगिता और सुन्दरता को नहीं समझ सकता जिस प्रकार भेड़क निर्मल कमल की बास को (सुगंध को) ।

तो जहाँ महामोह अथवा अज्ञान होता है वहाँ धर्म, नीति तथा न्याय आदि नहीं रह पाते और इनके विरोधियों के कारण क्लेश का साम्राज्य बना रहता है ।

कवि ने अपने आगे के पद्य में बताया है कि महामोह राजा के तीन पुत्र हैं, जिस प्रकार रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीन पुत्र रत्नश्रवा राक्षस के थे ।

पद्य इस प्रकार है—

मिथ्यामोहनी उसका फर्जद, दस मिथ्या दस आनन है ।

बीस आश्रव की भुजा हैं उसके, कपट विद्या की खानन है ।

सम्यक्त्व मोहनी विभीषण दूजा, नदन सो कुछ है न्यायी ।

मिश्र मोहनी कुंभकर्ण ए, लचपिच बात में अधिकाई ।

महामोह के ए तिहूँ नदन, समझो सुगुणा नर नारी—

धर्म बशहरा*** ॥ २ ॥

कवि ने रत्नश्रवा के रावण, विभीषण और कुंभकर्ण जैसे पुत्रों की महामोह के मिथ्या मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय एवं मिश्र मोहनीय से बड़ी सुन्दर उपमा दी है । बताया है—

धर्म दशहरा करलो उमंग से,
मिथ्या मोह—रावण मारी ॥ टेर ॥

कवि ने मुमुक्षु को प्रेरणा दी है—इस विजयादसमी के दिन तुम भी विजय प्राप्त करो, यशस्वी बनो । पर कैसे यशस्वी बनना और किस प्रकार विजय प्राप्त करना ? उत्तर भी पद्य में ही है कि इस दशहरे को तुम मिथ्यात्व रूपी रावण को मारकर धर्म दशहरे के रूप में मनाओ ।

यद्यपि बाह्य शत्रुओं को मारना भी सहज नहीं है उसके लिये भी साहस और शक्ति की आवश्यकता है किन्तु आन्तरिक शत्रु तो इतने जवर्दस्त होते हैं कि उन्हें जीतना अत्यन्त ही कठिन है तथा उसके लिये महान् आध्यात्मिक बल और साधना की आवश्यकता है । तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करना, अपनी श्रद्धा मजबूत बनाना तथा मोह एव मिथ्यात्व रूपी रावण का जीतना ही मुक्ति के इच्छुक के लिये सच्ची विजयादसमी मनाना है ।

कवि ने आगे कहा है

ए संसार सागर के अन्दर कर्म रूप अव थव पानी ।
भर्म रूप पडे भँवर इसी में, डूब जात जहाँ जग प्राणी ॥
तीन दण्ड त्रिकूट द्वीप है, लालच लका बक वणी ।
महामोह रत्नश्रवा नामक राक्षस राजा इसमें घणी ॥
क्लेस केकसी राणी है उसकी अकलदार समझो जहारी ।

धर्म दशहरा . . ॥ १ ॥

इस संसार रूपी समुद्र में कर्म-जल लवालव भरा हुआ है । प्रत्येक प्राणी कर्मों के इस जल में डूबता उतराता रहता है । कोई जिज्ञासु प्रश्न करेगा—समुद्र में तो भँवर होते हैं, फिर इस संसार-सागर में भँवर कौन से हैं ? उत्तर है—इस संसार समुद्र में भर्म रूपी भँवर बड़े जवर्दस्त हैं । स्वर्ग कहीं है या नहीं ? नरक भी वास्तव में है या यो ही व्यक्ति डरते रहते हैं इसी भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति भँवर में फँस जाते हैं तथा पतन की ओर अग्रसर होते हुए पूर्णतया डूब जाते हैं ।

पद्य में आगे कहा है—‘तीन दण्ड त्रिकूट द्वीप है ।’ कौन से दण्ड और त्रिकूट ? मन, वचन और काया ये तीन दण्ड हैं । किसी जीव को काया योग है, किसी को मन योग और किसी को वचन योग है । यही तीन त्रिकूट आध्यात्मिक दृष्टि से कहे जाते हैं ।

अब पूछा लका कौन भी है ? उत्तर दिया है—लालचरूपी लका बनी

रावण की पत्नी मदोदरी थी और यहाँ मिथ्यामोहनीय रावण की पत्नी परपच या माया कहलाती है। अब प्रश्न है—रावण के लडके कौन ? रावण को बड़ा घमंड था कि मेरा बड़ा पुत्र इन्द्रजीत है जिसने इन्द्र को भी जीत लिया था तथा दूसरा पुत्र मेघवाहन है जो मेघ के समान शत्रु-समूह में गर्जना करने वाला है।

यहाँ भी मिथ्यामोहनीय रूपी रावण के दो पुत्र बताए गए हैं—पहला विषय और दूसरा अहंकार। इन्द्रजीत के समान विषय भी अत्यन्त शक्तिशाली हैं। इन्हें जीतना भी बड़ा कठिन है। कहा भी है—

भिक्षाशन तदपि नीरसमेकवार
शय्या च सूः परिजनो निजदेहमात्रम् ॥
वस्त्र च जीर्ण-शतखण्डमलीन कन्या ।
हा हा तथाऽपि विषया न परित्यजन्ति ।

—मत्तृहरि

ऐसा व्यक्ति जो कि भीख माँग-माँगकर एक ही वस्तु नीरस और अलौना खाता है, जिसे ओढ़ने-विछाने के लिए भी वस्त्र न होने और पलग तकिया न होने के कारण धरती पर सोना पड़ता है, जिसका कोई भी सगा सम्बन्धी नहीं होता केवल उसकी देह के अलावा, जिसके वस्त्र जीर्ण-शीर्ण बने रहते हैं तथा ओढ़नेवाली कथड़ी में सैकड़ों चीथड़े लटकते हैं। खेद है कि ऐसे लोग भी विषयो को नहीं त्यागते फिर वैभवशाली और धनिक व्यक्तियों का तो कहना ही क्या है ? वे विषयो को कैसे जीत सकते हैं।

इसलिए विषयो को मिथ्यामोह रूपी रावण के शक्तिशाली पुत्र इन्द्रजीत की उपमा दी है। इस मिथ्या मोह का दूसरा पुत्र अहंकार बताया है। रावण का दूसरा पुत्र मेघवाहन जिस प्रकार गर्व के कारण गर्जना करता था इसी प्रकार अहंकार के नशे में चूर व्यक्ति दुनिया के किसी प्राणी की परवाह नहीं करता। वह भूल जाता है कि मेरे गर्व का परिणाम क्या होगा ? केवल यही कि उसका पतन होना अनिवार्य हो जाएगा।

इसीलिए कवीर ने कहा है—

धन अरु यौवन को गरब कबहूँ करिये नाहि ।
देखत ही मिट जात है, ज्यो बादर की छाहि ।

अर्थात्—धन अथवा यौवन किसी का भी मनुष्य को गर्व नहीं करना

महामोह का सबसे बड़ा पुत्र है—‘मिथ्या मोहनीय ।’ रावण के दस मुखों के समान मिथ्यात्व मोहनीय के भी दस मुख हैं । वे क्या हैं ? दस प्रकार के मिथ्यात्व, यथाजीव को अजीव माने और अजीव को जीव माने, धर्म को अधर्म माने और अधर्म को धर्म माने, अमुक्त को मुक्त और मुक्त को अमुक्त तथा साधु को असाधु और असाधु को साधु मानना आदि दस प्रकार के मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व मोहनीयरूपी रावण के दस मुँह हैं ।

अब आप कहेंगे—रावण के तो बीस भुजाएँ थी, मिथ्यात्व मोहनीय के बीस भुजाएँ कौन-कौन सी हैं ? उत्तर यही है कि जहाँ मिथ्यात्व रहेगा वहाँ आश्रव भी रहेंगे । आश्रव यानी पाप आने के रास्ते । बीस प्रकार के आश्रव ही उसकी बीस भुजाओं के समान हैं । इसके अलावा रावण जैसा घोखेवाज और कपटी था उसी प्रकार ‘मिथ्यात्व मोहनीय’ भी कपट विद्या की खान ही है ।

अब रावण के दूसरे भाई विभीषण का नम्वर आता है । विभीषण ने बार-बार अपने भाई को समझाया था—“सीता को वापिस कर दो क्योंकि दूसरे की वस्तु चुरा लाना और अपने पास रखना अधर्म है ।”

तात्पर्य यह है कि विभीषण न्याय मार्ग पर चलता था और इसी प्रकार सम्यक्त्व मोहनीय भी होता है जो मानव को प्रशस्त मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है ।

अब तीसरा भाई मिश्र मोहनीय है जो कभी इधर और कभी उधर विचारों की तरफें वहाता है । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कुंभकर्ण था जो रावण के समीप जाता तो रावण की हाँ में हाँ मिलाता था और जब विभीषण के पास जाता था उसे भी प्रसन्न रखने की कोशिश करता था । आप यह कहावत भी कहा करते हैं—

‘गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास ।

इसी प्रकार मिश्र मोहनीय की प्रकृति है जो ढुलमुल बनी रहती है । अब कवि आगे कहते हैं ।

परपंच नाम मदोदरी नामे, मिथ्यामोह रावण रानी ।
विषय इन्द्रजित अह मेघवाहन मिथ्या रावण के सुखदानी ॥
कुमति नाम चन्द्रनखा वहन है, कठिन शोध खर के व्याही ।
दूषण दूषण तीन शल्य त्रिशिरा, ए दोनु ही उसके भाई ॥
सज्जलतिक चन्द्रनखा शबुक कथ एक आयो हुशियारी—

धर्म दशहरा . . ॥ ३ ॥

रावण की पत्नी मदोदरी थी और यहाँ मिथ्यामोहनीय रावण की पत्नी परपच या माया कहलाती है। अब प्रश्न है—रावण के लडके कौन ? रावण को बड़ा घमंड था कि मेरा बड़ा पुत्र इन्द्रजीत है जिसने इन्द्र को भी जीत लिया था तथा दूसरा पुत्र मेघवाहन है जो मेघ के समान शत्रु-समूह में गर्जना करने वाला है।

यहाँ भी मिथ्यामोहनीय रूपी रावण के दो पुत्र बताए गए हैं—पहला विषय और दूसरा अहंकार। इन्द्रजीत के समान विषय भी अत्यन्त शक्तिशाली हैं। इन्हे जीतना भी बड़ा कठिन है। कहा भी है—

भिक्षाशन तदपि नीरसमेकवार
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम् ॥
वस्त्र च जीर्ण-शतखण्डमलीन कन्या ।
हा हा तथाऽपि विषया न परित्यजन्ति ।

—भर्तृहरि

ऐसा व्यक्ति जो कि भीख माँग-माँगकर एक ही वस्तु नीरस और अलोना खाता है, जिसे ओढ़ने-विछाने के लिए भी वस्त्र न होने और पलग तकिया न होने के कारण घरती पर सोना पड़ता है, जिसका कोई भी सगा सम्बन्धी नहीं होता केवल उसकी देह के अलावा, जिसके वस्त्र जीर्ण-शीर्ण बने रहते हैं तथा ओढ़नेवाली कपड़ी में सैकड़ों चीथड़े लटकते हैं। खेद है कि ऐसे लोग भी विषयों को नहीं त्यागते फिर वैभवशाली और धनिक व्यक्तियों का तो कहना ही क्या है ? वे विषयों को कैसे जीत सकते हैं।

इसलिए विषयों को मिथ्यामोह रूपी रावण के शक्तिशाली पुत्र इन्द्रजीत की उपमा दी है। इस मिथ्या मोह का दूसरा पुत्र अहंकार बताया है। रावण का दूसरा पुत्र मेघवाहन जिस प्रकार गर्व के कारण गर्जना करता था इसी प्रकार अहंकार के नशे में चूर व्यक्ति दुनिया के किसी प्राणी की परवाह नहीं करता। वह भूल जाता है कि मेरे गर्व का परिणाम क्या होगा ? केवल यही कि उसका पतन होना अनिवार्य हो जाएगा।

इसीलिए कबीर ने कहा है—

धन अरु यौवन को गरव कबहुँ करिये नाहि ।
देखत ही मिट जात है, ज्यो वावर की छाहि ।

अर्थात्—धन अथवा यौवन किसी का भी मनुष्य को गर्व नहीं करना

चाहिए क्योंकि जिस प्रकार बादल की छाया हवा से हट जाते ही मिट जाती है, उसी प्रकार घन व यौवन भी अल्पकाल में ही विलीन हो जाते हैं ।

तो गर्व अथवा अहंकार मिथ्या मोहनीय का दूसरा पुत्र है जो अपने समय में तो किसी को भी कुछ नहीं समझता तथा गर्दन टेढ़ी करके ही चलता है किन्तु अल्पकाल में ही उसका गर्व चूर-चूर हो जाता है ।

रावण की एक बहन थी, जिसका नाम चन्द्रनखा था किन्तु सूप के समान बड़े-बड़े नाखून होने के कारण उसे शूर्पनखा भी कहते थे । शूर्पणखा ने ही अपने भाई रावण को कुबुद्धि प्रदान की थी यह कहकर कि—“तुम्हारे अन्त पुर में इतनी रानियाँ हैं पर आज मैं जिसे देखकर आई हूँ उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं हैं ।” वहन के कथन के कारण ही रावण ने सीता का हरण किया और उसे निर्बंश हो जाना पड़ा ।

इसी प्रकार मिथ्या मोह की बहन कुबुद्धि है जो प्राणी को कुमार्ग पर चला कर कुगति प्रदान करवाती है । कुबुद्धि ऐसा क्यों करती है ? क्योंकि उसका विवाह क्रोध-रूपी खर के साथ हो जाता है । दोनों का संयोग मिलने से ही भयकर घटनाएँ घटती हैं ।

खर के दो भाई थे—दूषण और त्रिशिरा । क्रोध रूपी खर के भी दो भाई हैं—पहला दूषण अर्थात् अवगुण और दूसरा त्रिशिरा रूप तीन शल्य—माया शल्य यानी कपट, नियाणशल्य यानी निदान करना कि मेरी अमुक करनी का अमुक फल मिले । तीसरा मिथ्यादर्शन शल्य अर्थात् गलत श्रद्धा रखना ।

खर के एक पुत्र था शवूक । एक बार वह अपने मामा रावण के यहाँ गया तो वहाँ पर उसने सूर्यहंस खड्ग को देखा । देखकर उसके हृदय में अमिट इच्छा हुई कि मुझे भी सूर्यहंस खड्ग प्राप्त करना है । कवि ने उसके विचारों को अपने पद्य में लिखा है—

ज्ञान रूप सूर्य हंस खड्ग कूं साधन की दिल में आई ।
मात-पिता का हुक्म न माना, रह्या वो उपशम वन माई ॥
उसी वखत में रामराज गृहि दश लक्षण दशरथ राया ।
सवर भावना राणी कौशल्या धर्म राम पुत्र जाया ॥
समकित सुमित्रा रानी दूसरी, सत लक्ष्मण की महतारी ।

धर्म दशहरा ॥४॥

शवूक के हृदय में सूर्यहंस खड्ग को प्राप्त करने की बलवती इच्छा हुई

और उसने अपने माता-पिता से यह बात कही । माता-पिता ने इसके लिए इन्कार किया क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए बारह वर्ष तक ओंघे लटके रहकर साधना करनी आवश्यक थी । पर शबूक माना नहीं और उसने खड्ग की साधना के लिए एक झाड़ी में ओंघे लटककर साधना प्रारम्भ कर दी । प्रतिदिन उसकी माता शूर्पनखा उसे आहार देकर आती है और शबूक जगल में ही रहता है । यहाँ जगल कौन-सा ? 'उपशम' यानी ऊपर की शांति ।

तो शबूक उधर तपस्या कर रहा है और इधर राजा दशरथ के पुत्र राम-चन्द्रजी को वनवास होता है । आध्यात्मिक दृष्टि से दशरथ, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दस लक्षणों वाले धर्म को कहा गया है । जहाँ धर्मावतार राम का जन्म होगा वहाँ माता-पिता भी शुद्ध और सर्वोत्तम होने चाहिए । तो पिता दस लक्षणयुक्त धर्म और माता मानी गई है सवर भावना । जिसे कौशल्या माता कहा जा सकता है । पाप क्रियाओं के रोकने पर सवर भावना आती है, दूसरे शब्दों में पाप-रूपी जल को रोकने के लिए पाल के समान काम करने वाली भावना सवर भावना कहलाती है । वह वही रहेगी जहाँ धर्म रहेगा ।

दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा थी । सुमित्रा यहाँ हम किसे कहेंगे ? सम्यक्त्व यानी श्रद्धा को । तो इस श्रद्धारूप सुमित्रा ने सत्य-रूप लक्ष्मण को जन्म दिया । जहाँ श्रद्धा होगी सत्य अवश्य होगा । यहाँ ध्यान में रखने की बात है कि जहाँ धर्म होगा वहाँ सत्य होगा और जहाँ सत्य रहेगा वहाँ धर्म अनिवार्य है । सत्य को छोड़कर धर्म नहीं रहता और धर्म को छोड़कर सत्य नहीं रह सकता । इसीलिए धर्म रूप राम के साथ ही सत्य-रूपी लक्ष्मण भी वनवास में साथ गये और साथ ही रहे ।

एक बात और बताने की जो रह गई कि रामचन्द्रजी का विवाह सीता से हुआ था और यहाँ धर्मरूपी राम का विवाह किस के साथ हुआ । यह बात अगला पद्य बता रहा है—

सुमति सीता से धर्म राम का बहुत ठाट से विवाह भया ।

एक दिवस वो पिता हुक्म से तीनों ही सयस वन में गया ॥

सत्य लक्ष्मण वो खड्ग पकड़कर सजल सबुक्का की सिर धाया ।

कुमति चन्द्रनखा कही पति सु, खर दूषण त्रिशिरा धाया ॥

सत्य लक्ष्मण तब चढ़े सामने, उन तीनों को लिया मारी —

धर्म दशहरा ॥५॥

धर्म रूपी राम का सुमति रूपी सीता के साथ विवाह बड़े ठाट-वाट से

चाहिए क्योंकि जिस प्रकार बादल की छाया हवा से हट जाते ही मिट जाती है, उसी प्रकार घन व यौवन भी अल्पकाल में ही विलीन हो जाते हैं ।

तो गर्व अथवा अहंकार मिथ्या मोहनीय का दूसरा पुत्र है जो अपने समय में तो किसी को भी कुछ नहीं समझता तथा गर्दन टेढ़ी करके ही चलता है किन्तु अल्पकाल में ही उसका गर्व चूर-चूर हो जाता है ।

रावण की एक बहन थी, जिसका नाम चन्द्रनखा था किन्तु सूप के समान बड़े-बड़े नाखून होने के कारण उसे शूर्पनखा भी कहते थे । शूर्पणखा ने ही अपने भाई रावण को कुबुद्धि प्रदान की थी यह कहकर कि—“तुम्हारे अन्त पुर में इतनी रानियाँ हैं पर आज मैं जिसे देखकर आई हूँ उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं हैं ।” वहन के कथन के कारण ही रावण ने सीता का हरण किया और उसे निर्वश हो जाना पड़ा ।

इसी प्रकार मिथ्या मोह की वहन कुबुद्धि है जो प्राणी को कुमार्ग पर चला कर कुगति प्रदान करवाती है । कुबुद्धि ऐसा क्यों करती है ? क्योंकि उसका विवाह क्रोध-रूपी खर के साथ हो जाता है । दोनों का संयोग मिलने से ही भयंकर घटनाएँ घटती हैं ।

खर के दो भाई थे—दूषण और त्रिशिरा । क्रोध रूपी खर के भी दो भाई हैं—पहला दूषण अर्थात् अवगुण और दूसरा त्रिशिरा रूप तीन शल्य—माया शल्य यानी कपट, नियाणशल्य यानी निदान करना कि मेरी अमुक करनी का अमुक फल मिले । तीसरा मिथ्यादर्शन शल्य अर्थात् गलत श्रद्धा रखना ।

खर के एक पुत्र था शवूक । एक बार वह अपने मामा रावण के यहाँ गया तो वहाँ पर उसने सूर्यहंस खड्ग को देखा । देखकर उसके हृदय में अमिट इच्छा हुई कि मुझे भी सूर्यहंस खड्ग प्राप्त करना है । कवि ने उसके विचारों को अपने पद्य में लिखा है—

ज्ञान रूप सूर्य हंस खड्ग कू साधन की दिल में आई ।

मात-पिता का हुक्म न माना, रह्या वो उपशम बन भाई ॥

उसी बखत में रामराज गृहि दश लक्षण दशरथ राया ।

सवर भावना राणी कौशल्या धर्म राम पुत्र जाया ॥

समकित सुमित्रा रानी दूसरी, सत लक्ष्मण की महतारी ।

धर्म दशहुरा ॥४॥

शवूक के हृदय में सूर्यहंस खड्ग को प्राप्त करने की बलवती इच्छा हुई

और उसने अपने माता-पिता से यह बात कही । माता-पिता ने इसके लिए इन्कार किया क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए वारह वर्ष तक ओषे लटके रहकर साधना करनी आवश्यक थी । पर शबूक माना नहीं और उसने खड्ग की साधना के लिए एक झाड़ी में ओषे लटककर साधना प्रारम्भ कर दी । प्रतिदिन उसकी माता शूर्पनखा उसे आहार देकर आती है और शबूक जंगल में ही रहता है । यहाँ जंगल कौन-सा ? 'उपशम' यानी ऊपर की शांति ।

तो शबूक उधर तपस्या कर रहा है और इधर राजा दशरथ के पुत्र राम-चन्द्रजी को वनवास होता है । आध्यात्मिक दृष्टि से दशरथ, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दस लक्षणों वाले धर्म को कहा गया है । जहाँ धर्मावतार राम का जन्म होगा वहाँ माता-पिता भी शुद्ध और सर्वोत्तम होने चाहिए । तो पिता दस लक्षणयुक्त धर्म और माता मानी गई है सवर भावना । जिसे कौशल्या माता कहा जा सकता है । पाप क्रियाओं के रुकने पर सवर भावना आती है, दूसरे शब्दों में पाप-रूपी जल को रोकने के लिए पाल के समान काम करने वाली भावना सवर भावना कहलाती है । वह वही रहेगी जहाँ धर्म रहेगा ।

दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा थी । सुमित्रा यहाँ हम किसे कहेंगे ? सम्यक्त्व यानी श्रद्धा को । तो इस श्रद्धारूप सुमित्रा ने सत्य-रूप लक्ष्मण को जन्म दिया । जहाँ श्रद्धा होगी सत्य अवश्य होगा । यहाँ ध्यान में रखने की बात है कि जहाँ धर्म होगा वहाँ सत्य होगा और जहाँ सत्य रहेगा वहाँ धर्म अनिवार्य है । सत्य को छोड़कर धर्म नहीं रहता और धर्म को छोड़कर सत्य नहीं रह सकता । इसीलिए धर्म रूप राम के साथ ही सत्य-रूपी लक्ष्मण भी वनवास में साथ गये और साथ ही रहे ।

एक बात और बताने की जो रह गई कि रामचन्द्रजी का विवाह सीता से हुआ था और यहाँ धर्मरूपी राम का विवाह किस के साथ हुआ । यह बात अगला पद्य बता रहा है—

सुमति सीता से धर्म राम का बहुत ठाट से विवाह भया ।

एक दिवस वो पिता हुक्म से तीनों ही संयम वन में गया ॥

सत्य लक्ष्मण वो खड्ग पकड़कर सजल सबुक का सिर घाया ।

कुमति चन्द्रनखा कही पति सु, खर दूषण त्रिशिरा घाया ॥

सत्य लक्ष्मण तब चढे सामने, उन तीनों कुं लिया मारी —

धर्म दशहरा ॥१॥

धर्म रूपी राम का सुमति रूपी सीता के साथ विवाह बड़े ठाट-बाट से

हुआ। पर कैकेयी के वरदानों को देने के लिए वचनबद्ध होने के कारण एक दिन धर्म-रूपी राम, सत्य-रूपी लक्ष्मण और सुमति रूपी सीता तीनों ही वन में चले गये। वन हम कौन-सा लेंगे ? सयम, रूपी, अर्थात् सयम रूपी वन में धर्म, सत्य और सुमति तीनों गये।

एक बार उस वन में विचरण करते समय लक्ष्मण की दृष्टि उस सूर्यहंस खड्ग पर पड़ी जो साधनारत शवुक की साधना के बल पर उसी समय उसके लिए आया था।

खड्ग को देखते ही लक्ष्मण के चित्त में कौतूहल उपजा कि यहाँ ऐसी कौन-सी चमकदार वस्तु पड़ी हुई है उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और लक्ष्मण स्वयं भी वासुदेव के अवतार थे अतः हाथ बढ़ाते ही खड्ग उनके हाथ में आ गया। सयोग की बात थी कि उस अमूल्य वस्तु के लिए बारह वर्ष से साधना तो शवुक कर रहा था पर वह हाथ लगा लक्ष्मण के।

खड्ग ज्योंही लक्ष्मण के हाथ में आया उन्होंने सोचा—है तो यह सुन्दर खड्ग ही पर कुछ कार्य भी करता है या नहीं ? यह देख तो लूँ। अर्थात् कहीं यह केवल गरजने वाले बादल के समान ही तो नहीं है कि चमकदार होते हुए भी इसमें धार ही न हो। इस भाव से उन्होंने सहज भाव से उस खड्ग को उसी झाड़ी पर चला दिया जिसके अन्दर शवुक ओघे मुँह लटका हुआ था। पैर ऊपर थे और सिर नीचे। खड्ग चला और उससे झाड़ी समेत पल भर में शवुक का मस्तक भी कट गया।

मस्तक के घड़ से अलग होते ही लक्ष्मण की दृष्टि उस ओर गई कि उनके हाथ से यहाँ अनर्थ हो गया है अर्थात् एक पुरुष मारा गया है तो उन्हें अपार खेद हुआ और अनजान स्थिति में मारे जानेवाले व्यक्ति की पहचान का प्रयत्न करने लगे कि यह कौन है ? इतने में ही शूर्पनखा पुत्र के लिए खाना लेकर आई पर उसको मृत देखते ही विलाप करने लगी तथा लक्ष्मण को नाना प्रकार से उपालम्भ देने लगी। लक्ष्मण ने अपने अज्ञान दशा में किये गये अपराध के लिए शूर्पनखा से बारम्बार क्षमायाचना की तथा आन्तरिक-खेद प्रकट किया।

किन्तु पुत्र-शोक से विह्वल शूर्पनखा महाक्रोध से भी भर गई और अविलम्ब घर जाकर अपने पति व देवर से बोली—“कैसा राज्य करते हो तुम ? तुम्हारे राज्य में ही मेरे निरपराध पुत्र को लक्ष्मण ने मार डाला। धिक्कार है तुम्हें।”

शूर्पनखा के शब्द सुनकर खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई लक्ष्मण को मार डालने के लिए आये किन्तु वासुदेव लक्ष्मण का वे क्या बिगाड़ पाते ? वे तीनों स्वयं ही मारे गये ।

अब जरा मन की गति का चमत्कार देखिये । शूर्पनखा का पुत्र मारा गया तथा पति और देवर भी समाप्त हुए । किन्तु मन का चमत्कार था कि शूर्पनखा लक्ष्मण का देव रूप सौन्दर्य देखकर मोहित हो गई और उनसे बोली—“लक्ष्मण ! तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो और मैं पूर्णतया तुम पर अनुरक्त हो गई हूँ अतः मुझे स्वीकार करो ।”

किन्तु वासुदेव के अवतार तथा उत्तम पुरुष लक्ष्मण भला किस प्रकार ऐसा अनाचार कर सकते थे ? उन्होंने उत्तर दिया—“तुम मेरे लिए माता और भाभी के समान हो । क्योंकि प्रथमतः मेरे ज्येष्ठ वन्धु श्री रामचन्द्रजी के समीप आपने प्रार्थना की है अतः मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकता हूँ ? यह कदापि सम्भव नहीं है ।”

लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर शूर्पनखा जो कि कुमति का रूप थी उसकी मति फिर बदल गई । मन के विषय में सत्य ही कहा है—

कबहूँ मन गगना चढ़े, कबहूँ गिरे पताल ।

कबहूँ चुपके बैठता, कबहूँ जावँ चाल ॥

मन के तो बहु रंग हैं, छिन-छिन बदले सोय ।

एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला होय ॥

वस्तुतः मन कभी तो ऊपर की ओर अर्थात् उत्तम विचारों की ओर अग्रसर होता है और कभी नीचे की ओर यानी अधमता की ओर गिरता है । इस प्रकार इसके अनेक रंग हैं जिन्हें वह क्षण-क्षण में बदल सकता है ।

शूर्पनखा के मन की भी ऐसी ही गति हुई । पुत्र के मर जाने पर पहले शोक विह्वल, फिर प्रार्थना का स्वीकार नहीं होने पर क्रोध से लाल-पीली हो गई । और पति तथा देवर आदि के मारे जाने पर लक्ष्मण को देखकर काम-विकार के चगुल में जा फँसी पर उसमें भी सफल न होने से वैर की आग में जलने लगी तथा किस प्रकार अपने तिरस्कार का बदला लूँ यह विचारती हुई अपने भाई महाशक्तिशाली रावण के पास पहुँची । और वहाँ जाकर क्या किया यह अगले पद्य में बताया जा रहा है—

मिथ्यामोह रावण के पास वो सुमति सीता की करी बड़ाई ।
 सुना बहुत तब लालचवश वहाँ चल आया लंका साई ॥
 छल विद्या का नाद सुनाकर, सुमति सीता किवी है चोरी ।
 राम लक्ष्मण जब जाना भेद ए, सोचे अब लानी है दोरी ॥
 झूठ साहस गति दृष्टि है उसकी सत लक्ष्मण की कारी ख्वारी ।

धर्म दशहरा ॥६॥

अब कुमति रूपी शूर्पनखा अपने भाई मिथ्यामोह रूप रावण के समीप आई और उसके समक्ष धर्म रूपी राम की सुमति रूपी पत्नी सीता के सौन्दर्य की अत्यधिक प्रशंसा करने लगी । एक कहावत है 'करेला और नीम चढ़ा ।' रावण वैसे ही महाप् अहकारी और अपनी शक्ति के नशे में चूर रहने वाला था । सोचने लगा—'ससार की सर्वोत्तम वस्तुएँ मेरे पास ही होनी चाहिए ।' अगर सीता इतनी रूपवती है तो उसे मेरे ही अन्तःपुर की शोभा बढ़ानी होगी ।

प्रत्यक्ष में वहन से बोला—“ऐसी बात है तो मैं सीता को बात की बात में ले आता हूँ ।”

कहने के अनुसार उसने किया भी । पर राम व लक्ष्मण वासुदेव तथा बलदेव के अवतार थे, अतः महान शक्तिशाली होने पर भी उसकी दाल उनके समक्ष नहीं गल सकती थी । अतः उसने बनावटी शस्त्रनाद किया और राम लक्ष्मण के दूर चले जाने पर पीछे से सीता को उठाकर ले गया ।

जब रामचन्द्रजी और लक्ष्मण लौटे तथा सीता को अपनी कुटिया में न पाया तो भारी शोक और चिन्ता में डूब गये तथा सीता की खोज करने लगे । खोज के दरम्यान घायल जटायु पक्षी के द्वारा पता चला कि सीता को रावण उठाकर ले गया है । इसके अलावा एक और भी बड़ी बात यह हुई कि मार्ग में नकली सुग्रीव और असली सुग्रीव की लड़ाई हो रही है तथा असली सुग्रीव पर जादू की जा रही है । तो राम ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण ने नकली सुग्रीव को मारकर असली सुग्रीव को समी प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर दिया ।

अब देखिये कि उसका क्या परिणाम हुआ ?—

सन्तोष सुग्रीव जब भया पक्ष पर बहोत नूप उसकी संगे ।
 जाम, जांबुवाहन नील नलादिक सुमन मान हनुमत अंगे ॥
 खबर लाया वो सुमति सीता को बहुत जोरावर दुनिया में ।

दान शिथिल तप भाव की सेना लेके गये लका ठामे ॥

मिथ्या रावण सुनी बात ए कि वी आपकी हृशियारी ।

धर्म दशहरा ॥७॥

जब नकली सुग्रीव को समाप्त कर दिया तो असली सुग्रीव सन्तुष्ट हो गया । सन्तोष रूपी सुग्रीव जब रामचन्द्रजी के पक्ष में हो गया तो उसके साथ और भी बहुत से राजा उनके साथ हो गये । महाव्रत रूपी जम्बुवाहन, नील, नल तथा सुमन हनुमान राम के पक्ष में हो जाने पर सीता की खोज और उसे वापिस लाने की आशा बँध गई । हनुमान ने लका में जाकर सीता को राम का सन्देश दिया और लौटकर राम को सीता की दशा के विषय में बताया ।

अब केवल एक लक्ष्य ही सामने था—रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाना । किन्तु मिथ्यामोह रूपी रावण को परास्त करना सरल बात नहीं थी उसके लिए भी तो सैन्य बल चाहिए था । पर उनके पास सेना कौन-सी थी ? केवल दान, शील, तप और भाव की चतुरगिणी सेना लेकर वे लका पहुँचे ।

जब रावण को इस बात का पता चला तो उसने भी भारी सैन्य तैयार कर लिया । पर उसकी सेना कौन-सी थी—

चार कषाय राक्षस दल भारी, कुध्यान ध्वजा के फरवि ।

अपकीर्ति का बजे नगारा, विकथा का कड़खा गावे ॥

कुशील रथ में बैठा हृशियारी, सात-व्यसन शस्त्रा धारे ।

राग-द्वेष उमराव जोरावर, सहेज सुभट से नहि हारे ॥

नय-नेजा सभाय घोष दे राम आय चढ़ तिणपारी ।

धर्म दशहरा ॥८॥

रावण की सेना के विषय में बताया है—क्रोध, मान, माया तथा लोभ आदि चार कषाय रूपी राक्षसों की उसकी सेना है तथा सेना के आगे कुध्यान अर्थात् आतंङ्ग्यान रौद्रध्यान रूपी ध्वजा फहराती है । रणागण में लोग कड़खे गाते हैं तथा नगारे बजाते हैं । रावण की सेना में भी विकथा (स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा, राजकथा) रूपी कड़खे गाये जाने लगे और अपकीर्ति के नगारे बज उठे ।

रावण कुशील रूपी रथ में बड़ी हृशियारी से बैठा है और सात व्यसन रूपी शस्त्रों से लैस हो गया है । राग और द्वेष उसके जोरावर उमराव हैं तथा इन सब के बल पर वह राम से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया है ।

इधर राम भी जैसा कि मैंने अभी बताया था, दान, शील, तप और भाव की चतुरगिणी सेना के आगे नीति की ध्वजा फहराते हुए तथा स्वाध्याय के नगारे बजाते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गये।

सत लक्ष्मण तव धीरज घनुष ले बँटे शील रथ के माई ।
अरू बरू जब मिले आनकर, मिथ्या रावण कूं रीस आई ॥
अज्ञान चक्र भेजा लक्ष्मण पर, जोर चला नहीं लीगारे ।
ज्ञान चक्र जब भेजा हरि ने, एकदम में रावण मारे ॥
राम लक्ष्मण की जीत भई जब जग में भया जस भारी ।

धर्म दशहरा ॥६॥

सत्य रूपी लक्ष्मण अपने धैर्य रूपी घनुष को धारण करके शील रूपी रथ में सवार होकर आगे बढ़े। उधर से रावण भी सामने आ गया। दोनों का आमना-सामना हुआ। सत्य रूपी लक्ष्मण को देखकर मिथ्यामोह रूपी रावण क्रोध से भर गया और उसने अपना अज्ञान रूपी चक्र लक्ष्मण पर चला दिया। किन्तु अज्ञान-चक्र सत्य-रूप लक्ष्मण का क्या बिगाड़ सकता था ? उसका कोई जोर नहीं चला और वह लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करने लगा। रावण ने पुन उसे अपने हाथ में लेना चाहा पर वह लौटकर नहीं आया।

शास्त्रों में वर्णन है—अरिहन्त भगवान्, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव को कोई मार नहीं सकता। वे अपना समय आने पर ही चोला बदलते हैं। लक्ष्मण भी वासुदेव के अवतार थे अतः चक्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका और उलटे उन्हीं के हाथ में आ गया। तारीफ की बात तो यह है कि वही अज्ञान चक्र वासुदेव लक्ष्मण के हाथ में आकर ज्ञान चक्र बन गया और फिर उसी से स्वयं रावण मारा गया। इस प्रकार राम व लक्ष्मण की जीत हुई और चारों तरफ उनका जय-जयकार होने लगा।

उसके पश्चात् क्या हुआ ?—

सुमति सीता कू लेकर आए, मुक्ति अयोध्या राज्य करे ।
जन्म मरण भय दुःख मिटे, जहाँ राम राजा सो जग में खरे ॥
सम्बत उगणीसे साल अडतिस का पेठ आंबोरी दक्षिण माई ।
विजयादसमी दिन कीवि लावणी, समझदार के दिल माई ॥
तिलोक रिल कहे सत्य रामायण धर्म पर्व यो सुखकारी ।
धर्म दशहरा ॥१०॥

सुमति रूपी सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म रूपी राम ने पुन प्राप्त कर लिया । अब सवाल है—धर्म राजा राज्य कहाँ करेगा ? वही जहाँ मुक्ति रूपी अयोध्या है । और जहाँ धर्म राजा राज्य करते हैं वहाँ जन्म-मरण का समस्त दुःख मिट जाता है । राम के पास सच्चाई थी, नीति थी, न्याय था और धर्म था इसलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं जबकि लाखों वर्ष व्यतीत हो गये हैं । पर रावण ने अधर्म और अनीति से काम लिया था जिसके कारण आज तक लोग नफरत से उसका नाम लेते हैं और बनावटी पुतला बनाकर जलाते हैं ।

बन्धुओ, अगर आप इस रामायण का आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्तन करेंगे तो आपके आत्मा का भी कल्याण होगा । धर्म की सदा जय होती है और अधर्म की पराजय । आपको भी धर्म का पक्ष लेना है, धर्म की आराधना करनी है । अगर धर्म पर आप पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो यह रामायण आपकी आत्मा को उन्नत बनाने में सहायक बनेगी ।

